

عبد الكريم الخطيب

الدَّعَاءُ .. المستجاب

ملتزم الطبع والنشر
دار الفتحة العصرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الاهداء

إلى الأخ الصديق الأستاذ محمود أبو زيد عثمان .. المحامي
لقد كان موقفك الكريم النبيل إلى جانبي في غمرة المحنة ؛
هو الزاد الطيب الذي أمسك عليّ إيماني بالخير وأراني
جوانب السمو والعظمة في الإنسان ..

وإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس ..

فإليك أهدى هذا الكتاب . الذي أرجو أن يكون عملاً
مبروراً مقبولاً عند الله .. لك ثوابه .. تطيب به حياتك
في الدنيا ، ويثقل به ميزانك في الآخرة .. وعند الله ثواب
الدنيا والآخرة ، والله عنده حسن الثواب ؟

المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

في ساعة العسرة . . . وعند وقوع المكاره
وفي لحظات الضيق . . . وعند تسجُّم الزمان
وفي قسوة المرض . . . وعند تراحم العلل
وفي حصكة اليأس . . . وعند انقطاع الأمل
وفي كمدة الحزن . . . وعندما يشتد الكرب . . . وتبلغ القلوب
الحناجر !

هنالك تتعالى الصيحات . . . وتنطلق الزفرات
وتتردد الدعوات !

وفي مواقف الشكر . . . وعند تجدد النعم
وفي الاستكثار من الخير . . . وعند الاستزادة من الفضل
وفي نشدان الصحة . . . وعند طلب العافية
وفي ابتغاء الطمأنينة . . . وعند التماس الغلب
وفي نشوة النصر . . . وعند هزة الظفر . . . ورنّة الفرح
هنالك تخشع القلوب ضارعة، وتخبّث النفوس شاكرة

وَتَزْجِي الْقَرَبَات .. وَتَقَام الصَّلَوَات !

* * *

فِي هَذِهِ الْمَوَاقِف ، وَفِي تِلْكَ الْمَشَاهِد ، وَفِي أَحْوَال أُخْرَى كَثِيرَةٍ
غَيْرِ هَذِهِ وَهَذِهِ يَجِدُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ مَوْصُولًا بِقُوَّةٍ أُخْرَى ، يَمْسُدُ
إِلَيْهَا بَصَرَهُ ، وَيَشُدُّ إِلَيْهَا عَزْمَهُ ، وَيَرْفَعُ إِلَيْهَا صَلَاتَهُ وَدُعَاءَهُ ، وَيَزْجِي
لَهَا حَمْدَهُ وَثَنَاءَهُ . . وَهِيَئَاتُ أَنْ يَكُونَ فِي النَّاسِ إِنْسَانٌ يَعِيشُ فِي
فَرَاغٍ ، مَنْقُطَعًا عَنْ تِلْكَ الْقُوَّةِ الَّتِي يَأْنِسُ إِلَيْهَا فِي وَحْشَتِهِ ، وَيَسْتَصْرِخُ
بِهَا فِي شِدَّتِهِ ، وَيَفْزَعُ إِلَيْهَا فِي مَخَافِهِ ، وَيُشْرِكُهَا فِي مَسْرَتِهِ وَفَرَحَتِهِ !!
هَذِهِ الْأَحَاسِيْسُ الْإِنْسَانِيَّةُ فِي حَالَاتِ الْيَسْرِ وَالْعُسْرِ ، وَفِي
أَوْقَاتِ الرِّخَاءِ وَالشَّدَةِ ، وَفِي سَاعَاتِ الرَّجَاءِ وَالْيَأْسِ — هِيَ الَّتِي
تَجَسَّمَتْ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنْذُ الْأَزَلِ فَأَيَّقُظَتْ فِيهِمْ غَرِيزَةُ التَّيْدِينِ ،
وَحَرَكْتَ الْعَقْلِ الْإِنْسَانِيِّ إِلَى الْبَحْثِ عَنِ الْمَعْبُودِ الَّذِي يَدِينُ لَهُ
النَّاسُ بِالْوِلَاءِ ، وَيَتَجَهَّوْنَ إِلَيْهِ بِالصَّلَوَاتِ وَالْقَرَبَاتِ .

وَقَدْ تَفَرَّقَتْ بِالنَّاسِ فِي هَذَا مَذَاهِبُ النَّظَرِ وَالرَّأْيِ . . وَمِنْ تَتَمُّ
اِخْتَلَفَتْ فِي عَقُولِهِمُ التَّصَوُّرَاتُ وَالْمَفَاهِيمُ لِنِزَاتِ الْمَعْبُودِ وَصِفَاتِهِ . .
فَكَانَ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ قُوَّةُ مَادِيَّةٍ ظَاهِرَةٍ . . كَالنَّارِ . وَالْحَيَوَانِ ،
وَالْإِنْسَانِ ! . . وَتَصَوُّرُهُ بَعْضُ النَّاسِ مَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْقُوَّةِ . . فِي
الْجَمَالِ ، أَوِ الْخَيْرِ ، أَوِ الشَّرِّ ، أَوِ النُّورِ أَوِ الظُّلَامِ ، ثُمَّ تَجَسَّمَتْ هَذِهِ
الْمَعَانِي فِي الْخَوَاطِرِ فَخَرَجَتْ إِلَى حَيْزِ الْمَادَةِ ؛ عَلَى هَيْئَةِ الْأَصْنَامِ

والأبداد والتماثيل .. تُنحت من الحجر ، وتقام عليها الهياكل
والمعابد ، ثم تصبح مفزع الناس إن فزعوا ، ورجاءهم إن رجوا ،
وَمُصَلَّاهم إن عبدوا وصلوا .. ثم مع امتداد الزمن شيئاً فشيئاً
صارت تلك الأحجار آلهة تعبد لذاتها ، وتقدم لها القرابين
والصلوات ! .

ثم كانت صيحات الرسل في تحرير العقل الإنساني من هذا
السَّخَفِ الوضيع ، والارتفاع به من هذا الإذلال المهين لإنسانيته
وكرامته ، فأشرق القلوب بنور التوحيد ، وتحررت العقول من
ضلال الجهل والخبال ، وتعرفت إلى المعبود الحق الذي يجب أن
يُدعى ، والإله الواحد الذي ينبغي أن يعبد !

***

والإسلام دين التوحيد الخالص .. التوحيد المصَّفى من دخائل
الشرك ووساوسه ، فآله .. إله واحد .. فرد ، صمد ، « لا تُدركه
الأبصار » ، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ، « له الخلق ،
والأمر .. تبارك الله رب العالمين ، .. » لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السموات وما في الأرض .. » وسع كرسيه السموات
والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم !

فالمسلم — في شريعة الإسلام — هو من عرف الله على تلك

العقيدة ، والعابد الحق من عبده في ظل هذا الإيمان .

* * *

والمسلم حين يوجه وجهه إلى الله ضارعا ، وحين يمد إليه يده
داعيا .. فذلك عبادة .. وصلاة .. ودعاء ! !

فالصلاة عبادة والدعاء عبادة ..

والصلاة دعاء ، والدعاء صلاة .. كلها تمجيد لله ، وتقديس له ،
وإقرار بربوبيته ، وتسبيح بحمده !

وقد وهمَ بعض الناس ، بل كثير من الناس فحسبوا الدعاء
تعاويذ تردد ، ورقى تمضع ، لا يرجى منها إلا ما يرجى من التعاويذ
والرقى من دفع ضر أو جلب خير !

وحقيقة الدعاء غير هذا .. بل على النقيض من هذا . إن الدعاء
عبادة خالصة ، وصلاة ضارعة خاشعة قبل أن يكون سبيلا إلى
مطلب من مطالب الحياة ، أو تعويذة ليُجلب بها النفع ، ويُدفع
بها الضر ..

وقد ورد في الأثر أن « الدعاء مُنحُ العبادة » فكيف نذهب
بالدعاء غير هذا المذهب ؟ وكيف نحيله كلمات جافة ، وعبارات
مضطربة ملتوية ، لا تشدَى بعاطفة ولا تتصل بوجدان !

وية غا هذا البحث « في الدعاء » أن يكشف عن حقيقته ، وأن

يبين عن مكانته بين العبادات ، ليكون في ذلك تبصرة لمستبصر ،
وهدى لمهتد ، ونفع لمن شاء أن ينتفع ، إن في ذلك لذكرى لمن
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، .

وعلى الله قصد السبيل ، ومنه الهداية والتوفيق

المؤلف

القاهرة :

جمادى الآخرة سنة ١٣٨٠

ديسمبر سنة ١٩٦٠

الفصل الأول

حقيقة الدعاء — الدعاء والعبادة — متى ينفصل

الدعاء عن العبادة — ثواب الدعاء

١ — حقيقة الدعاء : يظن كثير من الناس أن موقف الدعاء حالة عارضة يؤديها المرء كما يؤدي صفقة من صفقات التجارة . . فهو عنده بيع وشراء ، وأخذ وعطاء . . وما عليه إلا أن يحرك شفتيه بكلمات ليكون — في ظنه — أنه أدى الثمن لما يطلب من الله من أمور الدنيا والآخرة . . وأنه على قدر ما يعدُّ من كلمات بقدر ما ينال من عطاء !

وأكثر الدعاء يقع على تلك الصورة المادية الهزيلة . . كلمات ثقيلة . . باردة . . تتحرك بها الألسنة وتتلظظ بها الشفاه ، لا تتصل بقلب المرء أو عقله ، ولا تخالط شيئاً من وجدانه وحسّه . فلا تستدفي بوهج الضمير ، ولا تمس شيئاً من حرارة الشعور . . وهيئات أن يكون لمثل هذه الكلمات ثمرة ترجى ، أو خير يرتقب . . إن الموات لا يعطى شيئاً ، وإنها لكلمات ولدت في يد الموت قبل أن تعرف طعم الحياة . . إنها أشبه بالأجنة تلفظها الأرحام في الأيام الأولى لحملها . . خلقاً شائثة ، لا حس فيها ولا حياة !

والدعاء في حقيقة خلاق سوى الصورة مكتمل التكوين ،
فيه دفء القلب ، وفيه حياة الروح ، وفيه قوة الإيمان وفيه انطلاق
الآمل والرجاء !

إن الدعاء — حين يصدّق ، وحين ينطلق من قلب سليم مؤمن —
يكون أشبه بالشّرر الكهربائي ، فيه وهج ، وفيه إشراق ،
ينطلق في غير انحراف إلى مصدر القبول ، ومورد الاستجابة . .
تفتّح له أبواب السماء كما تفتّح للعمل الطيب المبرور !

٢ — الدعاء والعبادة :

إن الدعاء عبادة كاملة ، لها كل ما للعبادات من شروط وأركان
لا تتم إلا بها ، ولا تقوم إلا عليها .

ذلك أن موقف الدعاء موقف اتجاه إلى الله ، وتضرع إليه ،
واستغاثة به . دفعاً لمكروه ، أو مستجلاً بخير ، أو حمداً على نعمه ،
أو رضى بقضائه !

ولا شك أن الإنسان في هذا الموقف يكون في حال نفسية
تغلب عليه فيه عاطفة التدين التي يصحبها تنبه الوجدان ويقظة
الضمير . . وتلك أصبح الأحوال وأحسنها للتعرّف على الله والاتصال
به ، إذا أحسن الإنسان فهمها ، وعرف قدرها .

ومن هنا كان الدعاء محسوباً في العبادات بل في الصميم منها وقد
ورد الحديث الشريف أن « الدعاء مع العبادة » . . وليست العبادة

عبادة حتى يهيج لها الشعور، ويخفق بها القلب وتَسْكُنَ لها الجوارح
وليس شيء كمواقف الدعاء — إذا جاءت على وجهها — في
خلق هذه المشاعر وخلعها على الواقف موقف الدعاء ١

ولهذا عَبر القرآن الكريم عن الدعاء بلفظ الصلاة : إشعاراً
بأن للدعاء ما للصلاة من استحضار القلب ، واستجماع النفس ،
وخلوص النية . . يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم : « خذ
من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكّيهم بها ، وصل عليهم إن صلاتك
سَكَنَ لهم ، (١) والصلاة هنا معناها الدعاء إذ كان النبي ﷺ
يتقبل الزكاة من أربابها ويدعو لهم . . وكان من حجة مانعي الزكاة بعد
وفاة الرسول في أول خلافة أبي بكر ، أن الزكاة إنما كانت تؤدى
لرسول في حال حياته ، وأنه في مقابل ذلك كان يدعو لأصحابها ، أما وقد
مات الرسول ، ولادعاء ، فلا زكاة ! .. وقد حَاجَّهم أبو بكر بأن
الزكاة فرض يجب أن يؤدى ، وأن دعاء الرسول كان فضلاً من
فضله ، وعاطفة كريمة من شريف عواطفه . . فليس بين الزكاة
وبين دعاء الرسول صلة كذلك التي بين العلة والمعلول . وإنما هي
صلة أشبه بالصلة التي بين الدائن والمدين عند أداء الدين ، فإذا
أحسن المدين أداء دينه وكان في نفس الدائن شيء من السباحة وكرم
الخلق ؛ شكر للدائن حسن أدائه ودعاه . . وذلك ما كان يفعله
الرسول الكريم مع كل من عمل عملاً فائمه وأحسنه ، وكذلك كان

---

(١) سورة التوبة ١٠٣

شأنه صلوات الله وسلامه عليه مع من يُقَدِّمون الزكاة إليه ولا ينتظرون حضورُ جِبَاتِها والعاملين عليها .. فهم بهذا قد أدَّوْا الفريضة وأحسنوا أداءها . فكان لهم من الرسول الكريم صلاة ودعاء ! هذا وقد ورد في مواضع كثيرة من الكتاب الكريم ذكر الصلاة « بمعنى الدعاء .. يقول سبحانه وتعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً » ^(١) ويقول جلَّ شأنه « هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » ^(٢) فالصلاة في هذه المواضع معناها الدعاء .. ومن ثمَّ حُسِبَ الدعاء عبادة ، وُعدَّ صلاة من الصلوات ! يقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه : « إن الدعاء هو العبادة » .. ويقول : « الدعاء مُخُّ العبادة » :

وقد ذكر ابن القيم في تفسيره المسمى « التفسير القيم » شرحاً وافياً للبعنى الجامع أو المفرِّق بين الدعاء والعبادة .. وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين » ولا تفسدوا في البعض بعد إصلاحها ، وادعوه خوفاً وطمعاً . إن رحمة الله قريب من المحسنين ، يقول القيم :

هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء ، دعاء العبادة ، ودعاء المسألة .. فالدعاء في القرآن يراد به هذا تارة ، وهذا تارة ، ويزاد به مجموعها وهما متلازمان .

(١) سورة الأحزاب : (٥٦) (٢) سورة الأحزاب (٤٣)

فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي ، وطلب كشف ما يضره أو دفعه ، ومن يملك الضر والنفع فإنه المعبود حقاً ، والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر ، ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه مالا يملك ضراً ولا نفعاً ، وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى : « ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم » وقوله تعالى : « ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك » وقوله تعالى : « قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ظرّاً ولا نفعاً » . . . فتنى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر . وعلى هذا قوله تعالى : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان » يتناول نوعي الدعاء ، وبكل فُسِّرت الآية : قيل : أعطيه : إذا سألي ، وقيل : أثريه إذا عبدني ، والقولان متلازمان . . .

ومن ذلك قوله تعالى : « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » فالدعاء يتضمن النوعين — دعاء العبادة ودعاء المسألة . وهذا في دعاء العبادة أظهر ، ولهذا عقبه بقوله : « إن الذين يستكبرن عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ^(١) » .

٣ — متى يفصل الدعاء عن معنى العبادة :

ليس كل دعاء عبادة ، ولا صلاة ، فالدعاء الذي له حكم العبادة وصفة الدعاء هو الذي يبرز فيه معني العبودية لله ،

---

(١) التفسير القيم : ٥٩ .

والتمجيد للخالق ، واستحضار صفات الكمال لذاته . . من عظمة
وقدرة ، ورحمة ، وإحسان ، وغيرها من صفات الكمال ..
هنا يكون الإنسان في أروع مظاهر العبادة وأكملها . . إذ
ليست العبادة الخالصة شيئاً غير هذا التخشع والتمجيد لله رب
العالمين .

فإذا خلت نفس الإنسان — وهو يدعو — من هذه المعاني
وتعرت من تلك الصفة ، كان دعاؤه لغواً من القول لا نفع فيه ،
ولا غناء له .

وأكثر ما يفسد الدعاء ويذهب به هذا المذهب ، ويصرفه
عن طريقه القويم القاصد هو حرص المرء على « مطلوب » الدعاء
وما يرجوه من ورائه . . نهنا الحرص كثيراً ما يذهله عن ذات
الله ، وعن استحضار ما ينبغي أن يستحضر من جلاله وعظمته ،
إن شدة الحرص على المطلوب تملأ قلب الإنسان غفلة عن الجهة
التي يتوجه إليها بمطلوبه . . فلا يبقى على لسانه إلا كلمات جوفاء
عمياء ، لا تعرف لها وجهة ، ولا تهتدى إلى غاية . . ومن ثمَّ كان
حظ كثير من الدعاء الرد والطرْد من موارد الاستجابة والقبول .

٤ — ثواب الدعاء :

وإذن . فالدعاء إذا أقيم على حقيقته ، وجاء على الصفة الكاملة
له كان له ثواب العبادة الكاملة التي تؤدى لله من صلاة وزكاة
وغیرها .

فمن الخطأ والجهل معاً أن يفهم الداعى أن دعاءه محجوز في تلك الدائرة الضيقة التي يحصر فيها مطالبه الدنيوية التي إن وقعت له حمد وشكر ، ورضى واطمأن ، وإن أبطأ الجواب سخط وضجر ، واستيأس من روح الله ورحمته !!

وكلا . . فليعرف الداعى أن دعاءه — قبل كل شيء — عبادة يقدمها لله ، وأن ابتهاله ، وخشوعه ، وخضوعه وتذلل له . . كل هذا صلوات لله ، وتسبيح وتمجيد ، وأن حظه من ثواب العبادة سيوفى له ، أضعافاً مضاعفة . . إن فاته مطلب من مطالب الدنيا ، فلن يفوته ثواب الآخرة .

وليس هذا شأن الدعاء وحده ، بل إن هذا شأن كل عبادة . . فالعبادة التي تجرى مجرى العادة ، التي لا يجد الإنسان وهو يؤديها حالاً جديدة تدخل عليه فتوقظ مشاعره ، وتنبيه وجدانه ، . . هذه العبادة ليس لها حظ من القبول ، ولا نصيب من الثواب . . إنها ليست عبادة . . لأن العبادة في حقيقتها عبودية لله . . ولن تحمل معنى العبودية إلا إذا تنبه لها الإنسان ، واستحضر لها جلال الله وعظمته فخشع لذاته سبحانه وتعالى ، وتعبّد له .

يقول الله سبحانه وتعالى . « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » ، فلا استكبار عن العبادة يتحقق بترك العبادة أصلاً ، كما يتحقق بالغفلة عنها

والاستخفاف بها وقت العبادة . . وإذا تحقق وجود الاستكبار لزم
الحرمان من الاستجابة في الدنيا ، والعذاب الأليم في الآخرة .

ويقول سبحانه : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . .
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني . . فليستجيبوا لي ، وليؤمنوا بي . .
لعلهم يرشدون » فالرشد وهو الفلاح إنما يقع لمن يستجيبون لله
ويقبلون عليه بإيمان وثيق ، وقلب خاشع ، ووجدان يقظ .

فبالاستجابة لله ، والإقبال عليه ، تستيقظ المشاعر ، ويتنبه
الوجدان ، وتتجمع أشتات النفس . وعندئذ يكون العبد مهياً
لموقف العبودية ، آخذاً بالأسباب المُنْدِنية من رضا الله ورضوانه .

الفصل الثاني

أركان الدعاء : الداعي وأحواله — صيغة الدعاء
وقت الدعاء — مكان الدعاء

لكي يكون الدعاء عبادة مقبولة، وضراعة مستجابة، ينبغي أن يستوفي أركانه التي لا يقوم إلا بها، وأن تتحقق له شروطه التي تجعل منه عبادة يُتوقع خيرها ويُرجى ثوابها.

ذلك أن الدعاء يقوم على أربعة أركان هي :

- ١ - الداعي
- ٢ - صيغة الدعاء
- ٣ - وقت الدعاء
- ٤ - مكان الدعاء.

ولكل واحد من هذه الأركان شروط يجب أن تتوافر له ليؤدي وظيفته، وليأخذ مكانه من الصورة الكاملة لموقف الدعاء السليم الكامل الذي يرجى له الاستجابة والقبول.

١ - الداعي

والداعي هو الركن الأول والأهم في صورة الدعاء.. وعلى قدر ما في قلبه من الصحة والسلامة يكون حظ الدعاء من القبول

والاستجابة .. ولهذا كان المعوّل عليه في قبول الدعاء أو عدم قبوله هو استعداد الداعي وما في كيانه من قوى إيجابية أو سلبية تُدنيه من ربّه أو تبعده عنه !

وأهم ما يجب أن يتحقق في الداعي :

أولا : الإيمان بالله .. وبغير هذا الإيمان لا تقوم صلة بين العبد وربّه .. وإذا لم تكن صلة فلا مُتَوجّه للدعاء ، ولا قبلة للداعي ! وكيف يمدّ المرء يده إلى من لا يعرفه ، ولا يعترف له بوجوده ؟ أليس ذلك ضلالا وسفها ؟ وبلى ، إنه ضلال مبين وسفه غليظ !!

إن الإيمان بالله هو الذي يحدّد موقف العبد من ربّه ، وثقّاقته هذا الإيمان أو ضعفه هو الذي يضبط مرمى دعائه ويشير إلى الهدف الذي يبلغه .. فإذا حسّنت صلة المرء بربّه وقويت ثقته به كان دعاؤه بمعرض الاستجابة والقبول ، وإذا ساءت صلة الإنسان بخالقه أو انقطعت ضلّ دعاؤه الطريق إلى الخير وأخطأ سبيل الفلاح .. « قل ادعوا ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » !

وإذن فلا بد أن يتحسّس الداعي مواطن الإيمان من نفسه ، وأن يتعرف على الطريق الذي بينه وبين ربّه ، وأن يَمُهِدَ له بالتقوى والعمل الصالح ، فذلك هو الذي يضمن لندائه جوابا حاضرا ، ويفتح لدعائه أبواب الاستجابة والقبول !

ثانياً : الثقة بالله ، والاستيقان بأن الله سميع له ، مجيب دعاءه ،
وأن الله قد وعد ، ووعد الحق .. « وإذا سألك عبادى عني ، فإني
قريب .. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ، فليستجيبوا لي ، وليؤمنوا
بي .. لعلمهم يرشّدون » .. فمن تمام الإيمان بالله الثقة به ، والطمع
في فضله .. فمن ضعفت ثقته برّبه ، ضعف إيمانه ، وتزعزعت
عقيدته .. وهيهات أن يخلص المرء في دعائه وفي قلبه ذرة من
شك في قدرة الله ، وفي فضله !

والذي ينظر في الآية الكريمة : « وإذا سألك عبادى عني فإني
قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ، فليستجيبوا لي ، وليؤمنوا
بي .. لعلمهم يرشّدون » — الذي ينظر في هذه الآية يجد في قوله
تعالى « وليؤمنوا بي » تحريض قوى على أن يملأ المرء قلبه ثقة
وإيمانا بالله فيما يدعو له ، ويرجوه منه « فليؤمنوا بي ! » أى
ليثقوا في قدرتي ، ورحمتي ، وفضلي وكرمي ! .. فليقبلوا إلى ومعهم
إيمان وثيق بقدرتي التي لا تحد وبموفور عطائي الذي لا ينفد .

ولهذا يقول الرسول الكريم : « ادعوا الله وأنتم موقنون
بالإجابة ، واعلموا أن الله عزّ وجل لا يستجيب دعاء من قلب
سكاه »

رسّو القلب ، وهوه هو خُلاّوّه من الثقة المطلقة بالله ،
وبقدرته القادرة على كل شيء ، ولا شك أن الثقة في أي شيء تجعل
له في نفس المرء قيمة وقدرًا ، فينزله من نفسه منزلة الإعزاز

والإكبار ، فإذا بلغت هذه الثقة مبلغ الإيمان امتزج هذا الشيء
بكيان الإنسان وخالط شعوره ، وكان له تأثير بالغ في معنوياته
ومادياته على السواء ! . . فإذا كانت هذه الثقة متجهة إلى الله
سبحانه وتعالى ، مصحوبةً بالإيمان الوثيق بأنه قادر على كل شيء ،
محيط بكل شيء — استمد المرء من هذه القدرة الشاملة قوة يبلغ
بها ما يريد ويحقق بها ما يشاء !

إن السيد المسيح صلوات الله وسلامه عليه كان يصنع معجزاته
بهذا الإيمان بالله والثقة الوثيقة به ، وكان يقول لمن حوله من
تلاميذه : « لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا
الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ، ولا يكون شيء غير ممكن
لديكم » .

وكان كثيراً ما يقع الشفاء على يديه لا من جهته هو بل من
قوة إيمان المؤمنين به الواثقين فيه :

« جاءت إليه امرأة تنزف دماً فمست ثوبه فشفيتم ، فقال لها
ثقي يا بنية : إيمانك قد شفاك » !!

وجاءه مرة أعميان يصرخان ويقولان : ارحمنا يا ابن داود ،
فقال لهما : أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا ؟ فقالا له نعم ، فليس
أعينهما قائلاً : بحسب إيمانكما ليكن لكما ، فشفيا وأبصرا .

وكان المسيح عندما يمد يده إلى مريض ليصنع معجزة يتم بها شفاؤه يقول : أريد .. فأبرأ ، فتم المعجزة .. فأريد هنا ليست مجرد كلمة ولكنها شحنة قوية من الإيمان والثقة بأن ما يريد واقع لا شك فيه .

الإيمان قوة لا حدود لها متى ضمت عليه النفس ، واحتواه القلب ، . . وبهذا الإيمان ينفع الدواء ، ويستجاب الدعاء !

ثالثاً : طهارة النفس . . فإن النفس هي الوعاء الذى يحل به الإيمان ، فإذا لم تكن التربة طيبة فإن جذور الإيمان لا تمسك بها ، ومن ثمّ فلا يثبت الإيمان ، ولا يثمر ثمرة نافعة .
وطهارة النفس لا تتحقق إلا بأمور ، منها :

١ — تطهيرها من الشرك ، وسوء الظن بالله . فإذا خالطها أو طاف بها طائف من سوء ظن بالله فلن يطهرها شيء أبداً ، ولن تصلح لأن تكون مستقراً للخير ، أو مستودعاً لإحسان بأى حال .
٢ — تطهيرها من الذنوب بالتوبة والاستغفار والندم على ما فرط منها من سيئات . . وتصفية ما بينها وبين المعاصى من حساب فإن التوبة الصديقة تغسل النفس مما ران عليها من أدران المعاصى ، فيعود إليها — بعد التوبة — صفاؤها وضياؤها . وتصبح قادرة على أن تستشف معالم الخير وتتجه إليها .

٣ — طهارة المطعم وذلك بأن يكون من حلال لا شبهة فيه .

فان الطعام الطيب يُولد مشاعر طيبة طاهرة مشرقة ، والطعام الخبيث يخلق مشاعر خبيثة دنسة مظلمة ، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً .. ولا يقبل من الدعاء إلا ما صدر عن صدر سليم ، ونفس زكية ، ومشاعر طاهرة طيبة .

عن جبير بن مطعم أن سعد بن أبي وقاص ، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، ادع الله أن يستجيب دعائي ، قال : « يا سعد ، إن الله لا يستجيب دعاء عبد حتى يُطيب طعمته » قال : يا رسول الله ادع الله أن يطيب طعمتي فاني لا أقوى إلا بدعائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم أطب طعمة سعد » فكان سعد بعد هذا مستجاب الدعوة ، لا يرد الله له دعاء يدعو به .

ثانيا : صيغة الدعاء

وكما أن للداعي شروطا لازمة له ليقوم مقاما صحيحا في موقف الدعاء ؛ كذلك الدعاء في صيغته له شروط خاصة يجب أن يستوفيها حتى يحقق الغرض المرجو منه .

ومن شروط الدعاء :

١- أن يكون مفهوما للداعي ، أي باللغة التي يفهمها ، ويفهم بها ، لتتصل بعقله وقلبه ، وترتبط بمشاعره ، وتكون جزءاً من وعيه الظاهر والباطن معاً .

وعلى هذا فالكلمات الغامضة المهمة التي تشبه طلاسـم السحرة
وسجع السكـهان ليست دعاء ، وإنما هي شعـوذة تلقى في قلوب الداعين
ظلالاً من الرهبة والخوف لما يحيط بها من غموض هو غموض
المجهول الذي يرهبه الإنسان ويخافه .

ومن عَجَب أن يحرص كثير من الناس على حفظ أدعية
لا مفهوم لها عندهم ولكنهم يرددونها ، ويتوهمون أن في داخل
كل كلمة منها خزائن من الأسرار الربانية ، لا تفتح مغالقها إلا لمن
يتعبدون بها في العشى والإبكار .

ومثل هذه الأدعية لا تُحصَّل لها ولا نفع فيها .. وكيف يرجى
منها ما يرجى من الدعاء من خير ؟ والدعاء عبادة ، والعبادة شعور
مترجم في كلمات ، وإيمان مصور في عبارات ؟ .

فإذا لم يكن للكلمة مدلول ، وللعبارة مفهوم فكيف يكشف
العبد عن حقيقة إيمانه ؟ وكيف يُفصح عن تمجيده لخالقه ،
وتخاشعه وتذله لملك الملـك ذي الجلال والإكرام ؟

الكلمة هي ترجمان ما بين المخلوق والخالق .. تظهر فيها انطباعات
النفـس ، وخليجات الشعور وخفقات القلب . . فإذا لم تصدر
الكلمة عن وعي وفهم كان خليقاً بها أن تضل وتضيع .

والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، وليس
لفصاح المرء عن حاجته ليُعلم ربّاً غير عالم ، أو ليسمع إلهاً غير سميع

— تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا — وإنما هذا الإفصاح في العبارة
ليبعث في نفس الإنسان يقظة وحياة ووعياً حين يقف موقف
الدعاء أمام ربه ، فيعرف مكانه من خالقه ، ويستحضر مشاعر
الإجلال والتوقير والخضوع لله رب العالمين .

إن الكلمات المفهومة للداعي تخلق معاني مفهومة له، وهذه المعاني هي
تشير الوجدان وتحرك المشاعر، وتُحضر في القلب صفات الخالق العظيم .
والصمت المتأمل عبادة ، ودعاء . . . وخير لله إذعَى لسانه
عن القول الواضح أن يمسك عن الكلام ، وأن يجعل دعاءه صمتاً
خاشعاً ، وسكوناً متأملاً ، أما الرطانات المبهمة الغامضة بالكلام
المبهم الغامض فذلك شعوذة وعيث يجب أن يتنزه عنهما موقف
العبادة والدعاء !

أليس من الخيال والضلال معاً أن يعدل المسلم عن الدعاء بما
وصَّى به القرآن ، وما نطق به النبي إلى هذه الصيغ الأعجمية التي
لا يعرف لها رأساً ولا ذنباً ، ولا يدرك لها مدلولاً ولا معنى —
إن كان لمثل هذه الخيالات مدلول ومعنى ؟ بلى إن ذلك هو الضلال
البعيد والخسران المبين !

وشتان بين أن يدعو المسلم فيقول بما علمنا القرآن أن ندعو
الله به في قوله تعالى : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار « وفي قوله : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
بالإيمان » ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا « وفي قوله : « ربنا

لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف عنا ، واغفر لنا، وارحمنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين» أو يدعو ببعض ما كان الرسول يدعو به فيقول : (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من قهر الدين وغلبة الرجال . . » شتان بين أن يدعو المسلم بهذا الدعاء الواضح المفهوم الذى يهدف إلى غاية ، ويشير إلى خير ، وبين أن يقول : « أحم كسق » حلع ، يص « أو يقول : سقفا طيس ، سقاطيم ، جلعجوت ... إلى آخر هذه الألفاظ التى تتعثر بها الألسنة ، وتختلج بها الشفاه ؟

وليست البلية فى هذه الأدعية الغامضة مقصورة على ضياع الوقت سدى فى ترديدها ولا فى عدم تحصيل ثمرة منها ، وإنما لها وراء هذا خطر آخر يكمن فى أطوائها ، له تأثيره السىء فى سلوك الإنسان ، ذلك أن ترديد مثل هذه الكلمات الملتوية الغامضة ، وإيثارها على الكلمات المفهومة الواضحة يخلق فى نفس الإنسان عادة وميلاً إلى إيثار الطريق المظلم الملتوى فى الحياة على الطريق المستقيم الواضح بما تترك هذه الكلمات الغامضة المظلمة من انطباعات غامضة مظلمة فى نفس من يرددّها . فما الإنسان إلا ابن المعانى التى تدور فى رِيَّانه ، وما المعانى إلا المحتوى الذى تحمله الكلمات فى طياتها . .

فالكلمة ليست بالشئ المتأفه الذى يلقيه الإنسان كما يلقي فضلات الطعام ، وإنما هى أخلاق ، وسلوك وأعمال .. بها تتجسد الخواطر وترسم الأفكار ، وتبرز الأعمال .. فإذا ساءت الكلمة والتوت ، ساءت طبيعة الإنسان وضل سعيه فى الدنيا والآخرة جميعا ، وإذا كانت الكلمة نيرة مشرقة أفاضت على نفس المرء نورا من نورها وإشراقاً من إشراقها .

وقد ذمّ الله سبحانه وتعالى اليهود لتحرifهم الكلم عن مواضعه واستعمال الكلمات ذات المدلول المعوج الذى يراد للشئ ونقيضه ، ويُستخدم للخداع والتضليل .. يقول سبحانه وتعالى : « مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ عَنِ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ، وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ ، وَرَاعِنَا ، لِيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ .. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا ، وَأَطَعْنَا ، وَاسْمِعْ وَانْظُرْنَا لَسَكَانٌ خَيْرٌ لَهُمْ وَأَقْوَمٌ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ^(١) » . ذلك أنهم عن طريق هذا الأسلوب الملتوى يسترون كفرهم وطعنهم فى الدين . فيقولون الكلمة ظاهرها خير ، وباطنها الإثم والمنكر ، فاستحقوا لهذا اللعنة وسوء المصير .. إن الكلمة ذات الدلالة الواضحة كلمة مشرقة ، تنقل عن صاحبها معنى واضحاً مشرقاً وتجد أذناً سامعة وقلباً واعياً ؛ لا تذهب به مذاهب الظنون فيما يراد منها . والكلام السليم الواضح فى باب الدعاء يكشف عن المحتوى الوجدانى

للداعى ، ويصور له الصلة القائمة بينه وبين ربه فى وضوح وجلال .
فيعرف فيها حقيقة ما يطلب من ربه ، ويرى مقدار ثقته فى الله
واعتماده عليه .. أما الكلمات الأعجمية ، فهى أصوات صماء عمياء
لا ترى لها وجه ، ولا يُسمع لها صدى !!

ومن يدري ؟ فقد يكون هذا الكلام الأعجمى فى
حقيقة محمّلاً بمعانى الشر والخسران بينما يظنه الداعى مشحونا
ببواب الرحمة والخير .. وقد كان من السلامة أن يعدل الداعى عن
هذا الكلام الذى لا يدرك له معنى إلى الكلام المفهوم له القريب
إلى عقله وقلبه .

سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ، فقال له : ما تدعو فى
فى صلاتك ؟ قال : أسأل الله الجنة ، وأعوذ به من النار .. أما أنسى
لا أحسن دَنْدَنْتَكَ ولا دَنْدَنْتَهُ مُعَاذَ — يريد معاذ بن جبل
فقال النبي الكريم : حولها تُدَنْدَن « فقد رضى الرسول صلوات
الله وسلامه عليه عن دعاء هذا الرجل الذى لم يكن يحسن اختيار جَيِّد
الكلام فى براعة الأسلوب ودقة المعنى على النحو الذى كان يشتمل
عليه دعاء الرسول الكريم من جلال وروعة .. فقال له الرسول :
« حولها تدندن » أى أنك لم تبعد عن الطريق الصحيح للدعاء !
فكل ما يصوّر عاطفة المرء ، وينقل أحاسيسه ، ويترجم عن آماله
فهو دعاء قائم على الطريق المستقيم للدعاء .. إذ ليس للدعاء صيغ
مرسومة أو عبارات مقررة لا يخرج عليها المرء ، ولا يجاوز حدودها

.. كلا فإنه إذا كانت هناك أدعية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أو عن خلفائه وصحابة فما بمضيق على المرء أن يدعو بها وبما يفتح الله له من قول في باب الدعاء : فقد كان لكل خليفة من خلفاء الرسول أو صحابي من صحابته رضوان الله عليهم دعاءه الخاص الذي يدعو به ، بل أدعيته التي يراها مناسبة للحال التي يدعو بها ، والتي تستطيع أن تحمل مشاعره وتلتقط أحاسيسه .

ونستطيع أن نقول إنه ينبغي ألا يلتزم المرء صيغة أو صيغاً محددة في الدعاء يدعو بها في كل حين ، وأولى له أن يجدد في دعائه بين الحين والحين ، فتجدد بذلك مشاعره ، وينشط وجدانه ، وينبعث الدعاء منه حياً نابضاً بالحياة .

ولهذا لم يتعبّدنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي ندعوه به ، بل جعل ذلك إلينا ، كلٌّ يستملي ما تجود به نفسه ، وما يعطيه قلبه ، وما يثمره إيمانه و يقينه ! ليكون ذلك بعثاً لإيمان المرء ، وتحريكاً لمشاعره فيستحضر عظمة ربه ، ويستنزل فضله ورحمته بما يجد في نفسه من حرارة الإيمان وقوة اليقين .. ويتخير لذلك من الكلام ما يناسب حاله الشعورية وما ينقل في صدق ودقة تلك الحالة من عالم المشاعر إلى عالم الحس المصور في ألفاظ وعبارات . على أن يلتزم في ذلك ما أشرنا إليه من قبل من اختيار الكلام الواضح المفهوم ، والابتعاد عن التكلف واصطناع الفلسفة الفارغة ، والتأويلات الفاسدة التي لا مضمون لها ، ولا محصل لمفهومها .

سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلاً يدعو فيقول في دعائه
« اللهم اجعلني من الأقلين » فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ قال سمعت
الله تعالى يقول: « وقليل ما هم » وسمعتة يقول « وقليل من عبادي
الشكور » فقال عمر: عليك من الدعاء بما يعرف!

ب — أن يكون مطلوب الدعاء متفقاً مع ما عرف المؤمنون
من فضل الله ورحمته وكرمه، فلا يضيق المؤمن على نفسه في الطلب،
ولا يستكثر ما يطلب، فإن يد الله مبسطة، وخزائنه لا تنفد،
وقدرته لا تحد، وفضله أوسع مما يظن الجاهلون. فليدع المرء غير
مضيق على نفسه ولا متخوف من الاستكثار من كل خير، فالخير
كثير لا ينفد أبداً.

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل قد صار مثل الفرخ
انكماشاً وضعفاً، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: هل كنت
تدعو بشيء؟

قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به في الآخرة فعجّل له
لى في الدنيا! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « سبحان الله! إنك
لا تستطيعه، ولا تطيقه! هلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة،
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاباً؟ »

فما أشدّ ظلم هذا الإنسان لنفسه! وما أكثر غيابه وسوء ظنه
بالله! أيظن أن رحمة الله تضيق به فيستكثر على الله أن يفضّل عليه

بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ؟ إن ذلك جهل ، وضيق نفس ،
وضعف إيمان !

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « قيل يا رسول الله :
إننا ندعو بدعاء كثير . منه ما نرى إجابته ، ومنه ما لا نرى إجابته ،
فقال صلوات الله وسلامه عليه : « والذي نفسى بيده ما من أحد
يدعو بدعوة إلا استجيب له ، أو أُصرف عنه مثلها شراً » . قالوا :
يا رسول الله : إذا انكثر ؟ قال : « الله أكثر ، وأكثر . الله أكثر
وأكثر . الله أكثر وأكثر » !!

نعم الله أكثر وأكثر ! وأين ما يطلب العباد من فضل الله
ورحمته وقدرته ؟ قطرة من بحر يمدده من بعده وسبعة أبحر !
عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال : إن الله تعالى
يقول : من ذا الذى دعانى فلم أجبه ، وسألنى فلم أعطه ، واستغفرنى
فلم أغفر له ، وأنا أرحم الراحمين ؟ ، سبحانه ربى ما أوسع رحمتك
وما أعظم فضلك !

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :
إذا فتح الله على عبد باب الدعاء فليكثر فإن الله يستجيب له ...

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال : من
فتح له باب فى الدعاء فتحت له أبواب الإجابة ، ومعنى فتح باب
الدعاء للإنسان أن ينشرح صدره ، وتصديق نيته فيلجا إلى الله طارقا
باب رحمته مستمنحا فضله بما يدعو .

ح - أن يكون مطلوب الدعاء مما لا يتعارض مع شريعة الإسلام في حلٍّ أو حرمة ، فلا يدعو المرء بما حرم الله كخمر أو خنزير ، ولا بما يضارّ به غيره كذهاب ثروته ، وهلاكه ، أو هلاك ولده ، وذلك لشيء في نفسه كحسد أو عداوة ، إلا أن يكون مظلوماً ، فالله سبحانه وتعالى ، قد جعل للمظلوم أن يدعو على ظالمه ، قال الله سبحانه وتعالى : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم » ومع هذا فخير للمظلوم أن يطلب إلى الله إنصافه من ظالمه دون أن يجاوز ذلك الحد بالمبالغة في الدعاء عليه بالحق وبالباطل .

ثالثاً : وقت الدعاء

ومع أنه ليس للدعاء وقت محدود يمد المرء فيه يده إلى الله ، ويرفع إليه وجهه ، فالله سبحانه وتعالى قائم على خلقه ، سميع عليهم ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. فهو معنا حيث نكون ، وكيف نكون .. ندعوه ليلاً ونهاراً ، سرّاً وجهرّاً ، في وحدّة ، ومع الجماعة . . نقول ومع هذا فإن هناك أوقاتاً يتجلى الله فيها على عباده . . أوقاتاً اختصها الله سبحانه وتعالى بالبركة والقبول . .

يقول الله سبحانه وتعالى : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك » . ويقول « إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً » ويقول : « وبالأسحار هم يستغفرون » ويقول : « وقرآن الفجر .. إن قرآن الفجر كان مشهوداً » .

فالدعاء في جوف الليل والناس نيام يخرج من نفس مجتمعة قد أشاع
فيها سكون الليل وهند أته سكونا وهندوءاً ، إذ قد فرغ القلب من الشواغل
وخلت النفس من الوسوس ، وسكنت الجوارح ، وتنهت المشاعر ،
واستطاع الإنسان أن يوجه وجهه إلى الله خالصاً غير مشدود إلى
شواغل الدنيا ، ومطالب الحياة .

ويقول الرسول الكريم : « تفتح أبواب السماء ، ويستجاب دعاء
المسلم : عند إقامة الصلاة ، وعند نزول الغيث ، وعند زحف الصفوف
في سبيل الله ، وعند رؤية الكعبة »

والذي ينظر في هذه الأوقات يجد أنها لحظات تهيء المرء للصفاء
النفسى ، وتُعدّه للاتصال بالله اتصالاً وثيقاً ، وذلك لما يكون عليه
المرء في هذه الأوقات من استعداد نفسى للانخلاع عن ماديات الحياة
والإقبال على ما عند الله من زاد طيب ، تتغذى به الروح ويرتوى
منه القلب !

وتنظر في هذه الأوقات التي يقول الرسول الكريم عنها إنها
أوقات تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها دعاء المسلم !

(١) عند إقامة الصلاة . .

فحين يقبل المرء على الصلاة يستشعر في نفسه أنه بين يدي
الله ، وأنه في موقف يناجى فيه ربه . . فإذا صدقت نيته ، وخلصت
نفسه في هذا الموقف العظيم بين يدي رب العالمين ؛ لبسته روحانية

صافية مشرقة ، واستولت على كيانه رهبة خاشعة ، وغشيه جلال مهيب ، واستولت عليه حال ينسى فيها نفسه ويذهل بها عما حوله ، وتلك حال المصلين الذين يقول سبحانه وتعالى فيهم : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ، فإذا نُقِذَ اللبرء أن يبلغ منازل الخاشعين في صلاتهم فقد أفلح ايما فلاح حيث ينادى فيجيب ويدعو فيُلبى . . . » وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ، أجيب دعوة الداعى إذا دعانى ، فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلمهم يرشدون » فالاستجابة لله إنما تكون بالإقبال عليه إقبالا خالصاً من كل ما يشغل القلب ، ويخدع النفس . . . والإيمان بالله هنا هو الثقة به وبقدرته وكرمه ورحمته . . . وليس كموقف الصلاة موقف يأخذ فيه المرء نفسه بالخشوع والخضوع لله ، فليجرب المصلى أن تكون صلاته صلاة الخاشعين ، وأن يستحضر جلالة الله وعظمته ، وأن يذكر الآخرة وما فيها من حساب وجزاء ، وجنة ونار ، وسبجد أنه قد تحول من حال إلى حال ، وأنه انتقل نقلة كبيرة ، وقطع شوطاً بعيداً فى عالم الخير والنور !

فى غزوة ذات الرقاع سبى المسلمون امرأة كان زوجها غائباً ، فنذر زوجها بعد أن رجع ألا يرجع حتى يُرى كدماً فى أصحاب محمد ! ! فجاء ليلاً ، وقد أرصد النبى ﷺ رجلين ريثة^(١) للمسلمين من العدو : وهما عباد بن بشر ، وعمار بن ياسر ، فرمى الرجل

---

(١) الريثة : من يتقدم الجيش مستطعاً أحوال العدو .

عبادًا - وهو قائمٌ يصلي - - بسهم، فنزعه ولم يُبطل صلاته حتى
رشقه بثلاثة أسهم، ولم يخرج من صلاته حتى سَلِمَ، فأيقظ صاحبه،
فقال له صاحبه سبحانه الله !! هلاً أيقظتني أولَ ما رَمَاكَ ؟ فقال
عباد: كنت في سورة أقرأها فكرهت أن أقطعها !!

هكذا يكون موقف العابدين الخاشعين في الصلاة، وهكذا
تبلغ الصلاة من نفوس المصلين !

وليس في مقدور كل إنسان أن يبلغ هذه المنزلة .. ولكن
في استطاعة كل إنسان أن يحاول السير في هذا الطريق قدرَ جَهدِهِ:
« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » .. ولن يُحرمَ مجتهدٌ ثمرة
اجتهاده، ولن يبخل عامل أجر عمله .. على أن إخلاص النية
هو الأصل في قبول الأعمال، وتحصيل الخير منها ..

رأى عمر بن عبد العزيز رجلاً يسبح بالحصى فإذا بلغ مئة
عزل حصاة، فقال له عمر: ألق الحصى وأخلص الدعاء !!

(ب) وعند نزول الغيث: - تفتح أبواب السماء .. ويستجاب
الدعاء .. والذي ينظر في هذا الوقت يجد أنه وقت رحمة وبركة ..
فإن نزول الغيث رحمة راحمة من الله، وخير غَدَقٍ من خير الله
وفضله .. ففي نزول الغيث حياة لكل ميت، من أرض وحب، وحفظ
لكل نفس من إنسان وحيوان ! ولذلك سماه الله غيثاً؛ لأنه يغيث
لما فيه من عوث ونجدة، قال تعالى: «وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ (١)»

---

(١) المعصرات: السحب .

ماءٌ ثَجَّاجاً ، لنخرج به حبّاً ونباتاً ، وجنات ألفافاً ، وقال سبحانه :
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ، ثم شققنا الأرض
شقاقاً نبتنا فيها حباً وعنباً ، وقضباً^(١) ، وزيتوناً ، ونخلاً ، وحدائق غلباً ،
وفاكهة وأبّاً ،^(٢) متاعاً لكم ولأنعامكم ، وقال : « وهو الذى ينزل
الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته » ..

فالغيث رحمة راحمة من الله ، وحين ينزل يكون نزوله مؤذناً
برحمة الله وتدفعها على الناس . . . وتلك فرصة طيبة يهتبلها المؤمن
ليأخذ نصيبه من هذه الرحمة المتدفقة ، فإذا بسط يده بالدعاء فلن
ترجع إلا مليئة بالخير والإحسان !

وأمر آخر عند نزول الغيث . . . فإن هذه المظاهرة الطبيعية
الرائعة التى تشمل الوجود عند نزول المطر وما يصحبه من رعد وبرق
وسيل جديرة بأن يستجيش لها شعور المرء ، وأن يهتز لها كيانه . .
فالسحاب المتدافع المنطلق إلى كل وجه فى السماء ، والبرق اللامع ،
والرعد القاصف ، والماء المتدفق ، والأرض المضاحكة ، والسيل
الجارية . . هذا المنظر المعجب الرائع ، بجماله ، وجلاله ، وسطوته
وجبروته ، لا بد أن يثير فى كل نفس مشاعر . . من خوف ورهبة ،
أو عبادة وعظمة ، أو متعة ، وغبطة . . وكلها حالات يصفو فيها
الوجدان ويتنبه لها الشعور ، ويتفتح لها القلب . .

وخير حالات الدعاء أن يكون المرء على تلك الأحوال

---

(١) القضب : ما يأكله الحيوان من النبات اليابس .

(٢) الأب : ما يأكله الحيوان من النبات رطباً .

جميعها أو على حال منها .. فهو عندئذ أكثر استشعارا لجلال الله وعظمة الخالق .

(ح) وعند زحف الصفوف في سبيل الله .. تفتح أبواب السماء .. ويستجاب الدعاء ! فهذا الوقت .. وقت امتحان وابتلاء .. فيه قد ابتلى المؤمنون أشد ابتلاء ، وامتحنوا أقصى امتحان .. ابتلوا في أنفسهم ، وامتحنوا بسبيل الله ، وقد احتملوا الالبتلاء ، وصبروا للامتحان ، ووطّئوا النفوس على الموت في سبيل الله ، فخرجوا للقتال : **يَقْتُلُونَ أَوْ يُقْتَلُونَ** ! في هذا الوقت يكون المرء في أعلى درجات الصفاء النفسي .. فقد ترك الدنيا كلها ، وأقبل على الله ، وليس بينه وبين الحياة الآخرة إلا خطوة أو خطوتين ! إنه قد أصبح من عالم آخر ، عالم الروح .. عالم الشهادة .. فلن يُرد له دعاء ، ولن يحجب دونه شيء ! روى أن عبد الله بن جحش رضى الله عنه خرج مع رسول الله ﷺ يوم أحد ، فدعا فقال : **اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غداً فَيَقْتُلُونِي** ، ثم **يَبْقُرُوا بطني** ! **وَيَجْدَعُوا^(١)** أنفي وأذني ! ثم تسألني : **فيم ذلك ؟** فأقول فيك يارب ! ، فاستجاب الله له ، وكتب له الشهادة على النحو الذي سأل !

وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من قبل من أن المعَوَّل عليه في الدعاء هو سلامة قلب الداعى ، وخلوص نيته ، وصفاء روحه ، وأنه

---

(١) جدع أنفه : أى قطعها .

بقدر ما يبلغ الإنسان من هذه الصفات يكون حظه من استجابة دعائه وقبوله .

(٥) وعند رؤية الكعبة . . تفتح أبواب السماء ، ويستجاب الدعاء !

وتلك لحظة لها رهبتها وجلالها في نفس الواقف من الكعبة موقف المشاهد ، إذ جعل الله سبحانه وتعالى لهذا المكان القدسي الطاهر موقعا في النفوس ومكانا في القلوب ، يعرفه كل من دنا منها ، ونظر إليها .. « إن أول بيت وُضع للناس للذي ببكة^(١) مبارك ، وهدى للعالمين ، فيه آيات بينات ، مقام إبراهيم ، ومن دخله كان آمنا » فقد وصفه الله بما أودع فيه من خير وبركة . . مبارك ، وهدى للعالمين . . فيه آيات بينات . . مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ، ففيه البركة تطالع من يغشاه ويدنو منه ، وفيه الهدى لمن يتجه إليه ، يأخذ عنه ، وفيه آيات بينات بما يبعث في نفوس الناظرين إليه من جلال وروعة . . مقام إبراهيم . . من دخله وجد السكينة والأمن والسلام .

فالنظر إلى الكعبة يبعث في المرء مشاعر الجلال والخشوع ، ويحرك عواطف الذلة والخضوع لله رب العالمين . . وتلك لحظة

---

(١) بكة : أى مكة .

يخرج فيها الدعاء ممزجا بحرارة الإيمان ، مخالطا لمشاعر الإجلال والإكبار لله الواحد القهار .

ونقرأ حديث الرسول الكريم مرة أخرى : « تفتح أبواب السماء ، ويستجاب دعاء المسلم : عند إقامة الصلاة ، وعند نزول الغيث وعند زحف الصفوف في سبيل الله ، وعند رؤية الكعبة » . . .
نقرأ هذا الحديث مرة أخرى ونستحضر المعاني التي من أجلها يستجاب الدعاء في هذه الأوقات فنذكر الوصف الذي وصف الله به نبيه الكريم : « وما ينطق عن الهوى » فما ينطق الرسول بهذه الأحكام إلا عن إملاء السماء ، فجاءت أضواء من النور ، في صدق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء . . جوف الليل ، وأدبار الصلوات فقد روى عن أبي أمامة أنه سأل صلى الله عليه وسلم : أى الدعاء أسمع ^(١) ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « جوف الليل وأدبار المكتوبات » . .
وجوف الليل — كما أشرنا — وقت يستجمع فيه المرء أشد نفسه ، وشوارد قلبه ، فيقبل على الله بنفس خالصة ، وقلب جميع . .
وأدبار المكتوبات أى عقب الصلوات وقت يكون فيه المرء قد قطع وقتا طيبا في مناجاة ربه أثناء الصلاة ، فصفت نفسه ، وخلص ضميره من بعض ما ثقل به من ذنوب بالتوبة والاستغفار . .

ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ساعة في يوم الجمعة :
فقد روى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير

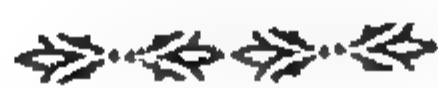
(١) أى أقرب إلى الله .

يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، إن فيه ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه . .

وقد اختلف في ابتداء وقت هذه الساعة ، ف قيل أول ساعة من طلوع الشمس في ذلك اليوم ، وقيل : آخر ساعة من غروبها ، وقيل عند جلوس الإمام على المنبر ، وقيل من الزوال إلى ابتداء الصلاة ، وقيل : من بعد العصر إلى الغروب ، وقيل : إنها تنتقل في ساعات اليوم كما تنتقل ليلة القدر في شهر رمضان .

وقد روى عن ابن عمر عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال : « هي ما بين أن يجلس ^(١) الإمام إلى أن تقضى الصلاة » .

وعن فاطمة رضي الله عنها أنها سألت النبي ﷺ عنها فقالت : يا أبت ، أي ساعة هي ؟ قال : إذا تدلى نصف الشمس للغروب . فكانت فاطمة رضي الله عنها إذا كان يوم الجمعة تأمر غلاماً لها يقال له زيد يرصد لها الشمس ، فإذا تدلى نصف الشمس للغروب أعلمها ، فتقوم فتدخل المسجد فتدعو حتى تغرب الشمس ، فتصلي . .

---

(١) أي يجلس على المنبر لخطبة الجمعة .

رابعاً - مكان الدعاء

في كل مكان يستطيع المرء أن يذكر الله، ويمد إليه يديه بالدعاء،
قاله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، محيط بكل مكان، حاضر
حيث نكون وكيف نكون: « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو
رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر
إلا هو معهم أينما كانوا »

وكما يصطفى الله سبحانه وتعالى من يصطفى من الناس، كذلك
يصطفى ما يشاء من الأزمنة والأمكنة. فيمنحها الطهر والبركة،
ويضفي عليها الجلال والقداسة، ويشمل من يتصل بها بالخير
والإحسان.

فهنالك أمكنة — مباركة تغشاها السكينة — وتظللها الرحمة،
يجد المرء من شميم تربتها عرف الطهر، وأنسام الجلال، فتخشع نفسه،
وترق مشاعره، وتصفو روحه، وإذا هو قريب من الله، قريب من
رحمته... يدعو بنفس مطمئنة، وقلب سليم طامع في فضل الله
ورحمته.

ومن هذه الأمكنة التي يدنو فيها المرء من ربه ويقرب
من فضله:

١ — مكة المكرمة: البلد الحرام، الذي فيه وُضِع أول بيت
للناس، وظهر فيه خاتم النبيين وصفوة المرسلين، ورحمة العالمين.
محمد بن عبد الله.

اختصت مكة بهذا الفضل الذي حباها به الله سبحانه وتعالى ،
حتى لقد استشعر المشركون قبل بعثة النبي هذه البركة التي ترف
عليها من السماء .. وقد كانت حادثة « الفيل » قبل مبعث النبي آية
صدق على أن هذا البلد الكريم ملحوظ بعناية الله، محفوظ برعايته :
« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ، ألم يجعل كيدهم في تضليل ،
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم
كعصف ما كول ، . فلقد أهلك الله أصحاب الفيل بهذا البلاء الذي
صبه عليهم ، حين أرادوا بهذا البلد سوءاً ، وبالبيت الحرام كيداً ..
وفي ظل الإسلام ازداد هذا البلد تمكينا في القلوب وشرفا بين
البلاد ، فطلعت منه شمس النبوة ، وأصبح محج المسلمين من آفاق
العالم كله ..

فإذا دخل المسلم هذا البلد دخله وفي نفسه هذه المعاني الطيبة
لهذا البلد الطيب ، فتستجيب لذلك دواعي الخير منه ، وتتحرك لهذا
دوافع السمو فيه ، فيرتفع إلى مستوى كريم من مستويات الإنسانية
الفاضلة المؤمنة ، يناجي الله ويناديه ، فيستمع مناجاته ويستجيب
دعائه ! .

٢- ومن هذه الأماكن أيضاً « عرفات » وهو منسك من مناسك
الحج ، وركن من أهم أركانه .. والوقوف به هو الحج .. ولهذا سمي
يومه يوم الحج الأكبر .. يقول الله سبحانه وتعالى : « وأذان من
الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين

ورسوله... وفيه يقول الرسول الكريم : « الحج عرفة » ، وفيه
خطب الرسول صلوات الله وسلامه عليه الخطبة الجامعة في
حَجَّة الوداع .

عرفة .. مكان اجتماع الحجاج من أقطار المسلمين ، قد وفدوا
من كل جهة ، ونفروا خفافا وثقالا إلى بيت الله الحرام يؤدون
فريضة الحج ، ويتغنون فضلا من الله ورضوانا .. فإذا اكتمل
جمعهم ، وقضوا مناسك الحج نفروا إلى عرفة ، ليؤدوا أهم مناسك
فيه ، وهناك ترتفع أصواتهم بالتلبية ثم يرمون الجمرات .

ومكان يقل على ظهره هذه الجموع الحاشدة المقبلة على الله المستجيبة
لدعوته ، النازلة في ضيافته — مكان هذا بعض صفاته جدير أن
يكون منزل بركة ورحمة لمن ينزل به ، فإذا دعا الداعون في هذا
المكان الطهور دعوا واملأ قلوبهم خشية وإجلال وطمع في
رضوان الله ورحمته ..

الباب الثالث

الدعاء بين السر والجهر

من أدب الإسلام أن رفع الصوت — لغير حاجة — عمل غير محمود ، يكشف عن طبع جاف ، وإحساس غليظ . . وفى وصية لقمان لابنه يشبه له الصوت المرتفع بأنكر الأصوات وهو صوت الحمير : يقول الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان : « واقضد فى مشيك ، واغضض من صوتك .. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير » .

ويؤدب الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذا الأدب الإنسانى العالى فينهاهم أن يرفعوا أصواتهم عند رسول الله .. « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » . ثم يمدح الذين يَغْضُّون أصواتهم عند رسول الله ، وأن ذلك ثمرة من ثمرات التقوى : « إن الذين يَغْضُّون أصواتهم عند رسول الله ، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم » .

وقد جرى فى عرف المدنية الحديثة أن إخفات الصوت من سمات الرجل المتمدين المذهب ، وأن رفع الصوت من علامات الرجل البدائى « المتوحش » .

وموقف العبادة موقف له جلاله وروعته . . موقف بين يدي
الله رب العالمين . . . من حقه أن تخشع له القلوب، وتسكن له الجوارح . .
واللسان جارية الدعاء، والقلب وعاءه، فإذا صدر الدعاء عن قلب
خاشع، ولسان ساكن كان أقرب إلى المخافة منه إلى الجهر . . وإلى
الإسرار أكثر من الإعلان .

يقول ابن القيم في تفسيره «التفسير القيم» عند شرح قوله
تعالى: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية» . . إذا عرفت هذا، فقوله
تعالى: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية»، يتناول نوعي الدعاء، ولكنه
ظاهر في دعاء المسألة، متضمن دعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه
وإسارته . . قال الحسن^(١): بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون
ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، وما يُسمع لهم
صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى
يقول: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية» وأن الله ذكر عبدا صالحا
ورضى بفعله فقال: «إذ نادى ربه نداء خفيا» .

- وقال ابن القيم: وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة:
أحدها: أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه
الخفي وليس كالذي قال: إن الله يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا .
وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم، ولهذا لا تخاطب الملوك
ولا تسأل برفع الصوت، وإنما تخفض عندهم الأصوات، ويخفت

---

(١) أي الحسن البصري من أئمة التابعين . . عرف بالفتى والزهد .

عندهم الكلام بمقدار ما يسمعون ، ومن رفع صوته لديهم مقتوه . .
ولله المثل الأعلى ، فإذا كان ربنا يسمع الدعاء الخفي فلا يليق
بالآداب بين يديه إلا خفض الصوت به .

ثالثها : أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء
ولبه ومقصوده ، فإن الخاشع الذليل الخاضع إنما يسأل مسألة مسكين
ذليل قد انكسر قلبه ، وذلت جوارحه . وخشع صوته ، حتى إنه
ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وضراعتة إلى أن ينكسر لسانه فلا
يطاوعه بالنطق ، فقلبه سائل طالب مبتهل ، ولسانه لشدة ذلّه
وضراعتة ومسكنته ساكت ، وهذه الحال لا يتأتى معها رفع الصوت
بالدعاء أصلا .

ورابعها : أنه أبلغ في الإخلاص .

وخامسها : أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء ، فإن
رفع الصوت يفرقه ويشته . فكلما خفض — الداعي — صوته
كان أبلغ في حمده وتجريد همته وقصده للبدعو سبحانه وتعالى .

وسادسها : وهو من النكت السرية البديعة جدا أنه إذا كان على
قرب صاحبه من الله ، وأنه لاقترا به منه ، وشدة حضوره ؛ يسأله
مسألة أقرب شيء إليه ، فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب ،
لأن مسألة نداء البعيد للبعيد ، ولهذا أثني سبحانه وتعالى على عبده زكريا
إذ يقول « إذ نادى ربه نداء خفيا » فكلما استحضر القلب قرب الله

تعالى منه ، وأنه أقرب إليه من كل قريب ، وتصور ذلك ، أخفى دعاءه ما أمكنه ، ولم يتأت له رفع الصوت به ، بل يراه غير مستحسن كما أنه من خاطب جليسا له يسمع خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه ، والله المثل الأعلى سبحانه ، وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهو معه في السفر فقال ، « اربعوا ^(١) » على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا . . إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ، . . وقال تعالى « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . . أجيب دعوة الداعي إذا دعان . . »

وسابعها : أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب ، بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه يكل لسانه وتضعف بعض قواه .

وثامنها : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات ، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل له هناك تشويش ولا غيرة ، وإذا جهر به تفتنت له الأرواح الشريرة الخبيثة من الجن والإنس ، فشوشت عليه ولا بد ، وما نعته وعارضته . . .

وتاسعها : أن أعظم النعم هو الإقبال على الله ، والتعبد له ، والانقطاع إليه ، والتبتل إليه . . ولكل نعمة حاسد على قدرها . .

(١) اربعوا على أنفسكم : أي توقفوا وأمسكوا عما أتم فيه من الصياح .

دَقَّتْ أو جَلَّتْ ، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة ، فأَنْفَسَ الحاسدين المنقطعين متعلقة بها ، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد .. وقد قال يعقوب ليوسف : « لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا .. إن الشيطان للإنسان عدو مبين »

وعاشرها : أن الدعاء هو ذكر للدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء عليه بأسمائه وأوصافه ، فهو ذكر وزيادة ، كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « أفضل الدعاء الحمد لله » . فسمى الحمد دعاء ، وهو ثناء محض ، لأن الحمد يتضمن الحب والثناء ، والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب ....

وتأمل كيف قال في آية الذكر : « واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة » وفي آية الدعاء : « ادعوا ربكم تضرعا وخُفْيَةً » فذكر التضرع فيهما معا ، وهو التذلل والتسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاء ، وخص الدعاء بالخُفْيَةِ لما ذكرنا من الحكم وغيرها ، وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف .. فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد ، فمن أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته ، والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره .. لأنها توجب الإدلال والانبساط ، وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين الى أنهم استغنوا بها عن الواجبات وقالوا : المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب ، وإقباله على الله ومحبته له ، وتأليهه له ، فإذا حصل المقصود فلا شغل بالوسيلة باطل !؟

فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كأنسلاخ الحبة عن قشرها .. وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته ، ولهذا قال بعض السلف : من عبد الله بالحُبَّ وحده فهو زنديق ، ومن عبده بالخوف وحده فهو جرورى^(١) ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء^(٢) ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن . . وقد جمع سبحانه وتعالى هذه المقامات الثلاثة في قوله : « أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ، ويرجون رحمته ويخافون عذابه » فابتغاء الوسيلة — هو محبته الداعية إلى التقرب إليه ، ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف .

وربما آل الأمر بمن عبده بالحب المجرد إلى استحلال المحرمات ، ويقول : المحب لا يضره ذنب .. وقد صنف بعضهم في ذلك مصنفا ذكر فيه أثراً مكذوباً : « إذا أحب الله العبد لم تضره الذنوب » وهذا كذب قطعاً مُنكَافٍ للإسلام .. فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر السم للبدن .. وإذا قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ ، وأما عن رسول الله ﷺ ، فمعاذ الله من ذلك — فله محمل ، وهو أنه إذا أحبه لم يدع عنه حبه إياه إلى أن يصير على ذنب ؛ لأن الإصرار على الذنب مناف لكونه محباً لله ، وإذا لم يصر على الذنب بل بادر إلى التوبة النصوح منه ؛ فإنه يُمَحَا أثره ولا يضره الذنب .. وكلما أذنب وتاب وأناب إلى الله زال عنه أثر الذنب وضرره .. فهذا المعنى صحيح ! .. هـ^(٣)

(١) حرورى : نسبة إلى طائفة من الخوارج .

(٢) المرجئة . وهى من الفرق الخارجة على الملة والتي تطلب الرجاء بغير عمل .

(٣) التفسير القيم لابن القيم ص ٨٧ .

الفصل الرابع

الدعاء .. والقضاء والقدر

قد يُوحى المفهوم الخاطيء للقضاء والقدر أن يزهد بعض الناس — نتيجةً لهذا الفهم الخاطيء — فى الدعاء ، فلا يرفعون أيديهم إلى السماء ضارعين إلى الله ؛ لجلب خير أو دفع ضير... ولا يصح أن يحمل منهم هذا أبداً على محمل التسليم المطلق لله ، والرضا بقضائه وقدره ، بأن تكون حججهم عند أنفسهم : أن الله هو القائم على كل شيء ، وإليه يُردّ كل شيء ، وأن ما قدره وقضاه إنما بحكمته وعلمه ، وأن بقدرته يتفد ما قدر وقضى .. فلا راد لما يقضى ويريد . وإذن فماذا يكون محصل الدعاء مع قضاء الله وقدره ؟ أيرد ذلك من قضاء أو يدفع من قدره ؟ كخَيْرٍ إذن أن نسلم أمرنا إلى الله ، ونستقبل ما يقضى به بالرضا والقبول ؟

وتلك حجة داحضة ، وحق أريد به باطل .. نجم عن فساد فطرة ، أو ضعف عزيمة وفتور همة ! .. وإلا فكيف يصير هؤلاء إلى هذه الفلسفة المريضة التى تُنزل أصحابها منزلة دون منزلة الحيوان الذى إن عطش سعى إلى الماء ، وإن جاع بحث عن الزاد ، وإن أصابه حر الشمس تحول إلى الظل ، وإن لفحه الزمهرير فى الظل

تحويل إلى الشمس .. ولو كان مع الحيوان مثل هذه العقول الفاسدة
لما سعى ولما تحرك حتى تغوله الغوائل وتذروا الرياح ! ولكن
حكمة الله اقتضت أن يُخلى بين هذه الحيوانات وبين غريزتها وألا
يبتليها بما ابتلى به هؤلاء العقلاء من الناس ، لتعيش وتتوالد وتتكاثر ،
وتسعى سعيها في الحياة وتأخذ مكانها من نظام الكون وعمرانه !!
وماذا يقال هؤلاء العقلاء الذين أخطأهم التوفيق فخالفوا سنة
الحياة وخرجوا على طبائع الأحياء ؟

إن الذين يقولون هذا القول عن الدعاء في وجه القضاء والقدر
يقولونه في كل سبب من الأسباب التي تتطلب منهم عملاً أو قولاً ..
ثم منهم من يقول : لم أعمل ؟ ولم هذا العناء وهذا الجهد ؟ وما حصل
هذا ؟ وليس لي إلا ما قضى به الله وقدره ؟ ومنهم من يقول : إنه
سوء ظن بالله أن أفكر أو أقدر أو أعمل للغد حساباً .. ماذا أترك
إذن لتدبير الله وحكمته ؟ ومنهم من يقول ويقول الكثير من هذا
الذيان والهرأ !

وطبيعي أن هذا الموقف السلبي في الحياة خروج سافر على سنة
الحياة ، ومصادمة وقاح لنظام الكون ، وتعطيل عميت لما أودع الله
في الكائنات من مَلَكَات وقوى تحصل بها حظوظها في الحياة ،
وتستشعر بها وجودها بين الكائنات ! إن البذرة لتغوص في أعماق
الأرض باحثاً لتجد غذاءها وتثبت جذورها ، فإن وقف في طريقها
حصاة تجنبتها ودارت حولها لتصل إلى اللين الرخو الذي يناسب

طبيعتها .. هذا في أدنى الأحياء مرتبة .. فكيف بالإنسان الذي
قُدِّر له أن يكون أكمل الأحياء ، وسيدها بما أودع الله فيه من عقل
استأهل به أن يكون خليفة الله في الأرض ؟

ماذا يقال لهذا الإنسان الذي أنكر عقله ، وتشكر لطبيعته ،
واستسلم لداعى البسالة والخمول ، وانضم إلى « تنابلة السلطان »
وقد ماتت فيه كل رغبة وسكن فيه كل حس ؟

إن هذا التفكير المريض إنما هو دعوة ماكرة من الدعوات
التي تسلطت على المجتمع الإسلامي من أعداء الإسلام والمتربصين به ؛
ليعزلوا جماعة المسلمين عن الحياة ، وليقتلوا في نفوسهم نوازع السعى
والعمل ، لينخلو لهؤلاء الأعداء وجه الحياة وليبسطوا هميدهم عليها !!
وقد كان .. فأثمرت هذه الدعوة ثمرتها ، وآتت أكلها .. فزحفت
على المجتمع الإسلامي علل وأدواء امتصت دماء الحياة منه ، ومكنت
لأعدائه من التسلط عليه والاستبداد به أزماناً متطاولة .

إن الباب الذي دخل منه الاستعمار على دولة الإسلام هو هذا
التسليم الذليل لواقع الحياة . الذي كان جزءاً دخيلاً من معتقدنا الديني
فترة طويلة من الزمن .. هذا التسليم الذي يحملنا على الرضا بكل
شيء .. وحسبنا أن نقول في وجه كل مصيبة : هذا ما قضى الله وقدر !!
نقولها ويد الظالم مسلطة علينا ، وسلطان المستعمر متحكم فينا ؛ دون
أن ننكر منكراً ، أو ندفع مكروهاً .. حتى قامت فينا دعوات
المصلحين ، فكشفت هذا العمى عن القلوب ، وأزاحت هذه

الغشاوات عن الأبصار ، فعرفنا طريق الحياة ، وسلكنا مسالك
العاملين فيها .

***

ومع هذا فما زال الكثير منا يعيشون في هذه « الفلسفة المريضة » ..
فلسفة العجز ، والتواكل والموات !
ليس هذا ديناً ولا تديناً ..

وأى دين هذا الذى يدعو الناس إلى ترك العمل ، وإبطال
الأسباب المؤدية إلى الغايات ؟ إن لكل شيء أسبابه التى لا يتم إلا
بها ، ولا يتوصل إليه إلا عن طريقها .. وتعطيل هذه الأسباب
تعطيل لكل ثمرة .. إن الثمرات وليدة الأعمال .. وهيهات أن يكون
ثمر بغير عمل !

والدعاء سبب من الأسباب التى تتحقق بها أمور وتُقضى بها
حاجات .. فكيف نتخذ القدر ذريعة لإبطال هذا السبب وتعطيله

إن أنبياء الله ورسله — صلوات الله وسلامه عليهم — وهم
أعرف الخلق بربهم ، وأوثقهم صلة به واعتماداً عليه ، ورضاء بقضائه
وقدره ، كانت حياتهم دعاء موصولاً ، ومناجاة دائمة لله رب العالمين ..
يدعونه فى السراء والضراء ، ويضرعون إليه فى السر والعلن .. وقد
ذكر القرآن الكريم « بعض هذه المواقف الخاشعة الضارعة ..
فكان لكل نبي مواقف دائمة متصلة يناجى فيها ربه ويدعوه

في السراء والضراء ، في السر والجهر . . : آدم عليه السلام . يقع في الخطيئة ، ويأكل من الشجرة المحرمة فيدعوه ربه تائباً مستغفراً : « ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » وكذلك نوح ، وإبراهيم ، وأيوب ، ويوسف ، وموسى ، وعيسى ، وذكر يا ويحي . . وهذا خاتم النبيين محمد كان أكثر أنبياء الله دعاء . وتضرعا . . في قيامه وقعوده ، وفي ركوعه وسجوده ، وفي يقظته . وعند مضجعه . . وفي كل نعمة وعند كل مصيبة . . وفي كل حال من أحواله لا يغفل عن التضرع والدعاء ، حتى لقد جمعت كتب السنة سجلا حافلا من جوامع كلم النبي ، وروائع أدبه في مناجاة ربه ودعائه . فكيف إذن يصح في دين مسلم أن الدعاء يعارض حقيقة التسليم لله والرضا بقضائه وقدره ؟ إن ذلك — كما قلنا — فلسفة مريضة ، ومنكر من القول وزور ، لا يرضى به دين ، ولا ينزل على حكمه . عاقل من المؤمنين وغير المؤمنين !

وقد فضح ابن تيمية هذا المذهب المنكر الحديث . . وفضح أهله . .

يقول ابن تيمية ^(١) :

« وأما قولهم : — يريد القائلين بالجبر — إن الأمور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء إنه لا حاجة إليه ، لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه ، وإن لم يكن مقدرا لم ينفع . . وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا ، وعقلا . . وهو أن هؤلاء

---

(١) انظر كتاب الأعمال القلبية لابن تيمية ص ١٤ وما بعدها

ظنوا أن كَوْنُ الْأُمُورِ مَقْدَرَةٌ مَقْضِيَّةٌ يَمْنَعُ أَنْ تَتَوَقَّفَ عَلَى أَسْبَابٍ
مَقْدَرَةٌ أَيْضاً تَكُونُ مِنَ الْعَبْدِ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبِّحَانَهُ يَقْدِرُ الْأُمُورَ
وَيَقْضِيهَا بِالْأَسْبَابِ الَّتِي جَعَلَهَا مُعَلِّقَةً بِهَا مِنْ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَغَيْرِ أَفْعَالِهِمْ،
وَلِهَذَا كَانَ مُقْتَضِي قَوْلِهِمْ يُوجِبُ تَعْطِيلَ الْأَعْمَالِ بِالْكُلِّيَّةِ.. وَقَدْ سَأَلَ
النَّبِيُّ ﷺ عَنْ هَذَا مَرَّاتٍ فَأَجَابَ بِمَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِينَ عَنْ عُمَرَ بْنِ
بِنِ حَصِينٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَعْلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ
النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَتَمِيمُ الْعَمَلِ؟ قَالَ: كُلُّ مُمَيَّسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ..
وَفِي الصَّحِيحِينَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةِ فِيهِارِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ. فَجَلَسَ وَمَعَهُ مَخْضَرَةٌ، فَجَعَلَ يَنْكُثُ بِالْمَخْضَرَةِ فِي الْأَرْضِ
ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ مِنْفُوسَةٌ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ
النَّارِ أَوِ الْجَنَّةِ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ — فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ
الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ: أَفَلَا نَمَكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعِ الْعَمَلَ. فَمَنْ كَانَ مِنْ
أَهْلِ السَّعَادَةِ لِيَكُونَنَّ إِلَى السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ لِيَكُونَنَّ
إِلَى الشَّقَاوَةِ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ
فَيُيَسَّرُونَ لِلْسَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِلشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَالَ
نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحَسَنِ فَسَيُيَسَّرُهُ
لِلْمَيْسَرِ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَبَ بِالْحَسَنِ فَسَيُيَسَّرُهُ
لِلْعُسْرِ».. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةَ نَتَدَاوِي بِهَا وَرُقَى نَسْتَرْقِي بِهَا، وَتَتَّقَى نَتَّقِيهَا^(١)
أَتَرَدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئاً؟ فَقَالَ: «هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ».

(١) التقى . ما يتخذ من أسباب الوقاية لكل أمر

و يقول ابن تيمية : والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بَيَّن أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة يسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك ... وكثير من المشائخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر الله به ، ونهى عنه ، ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل . . . ويحسب أن قول القائل : ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل — يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي ، حتى يترك ما أمر به ويفعل ما نهى عنه ، وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه وأرضاه ، وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه ، فيسوى بين ما فرق الله بينه . . . قال تعالى : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات .. سواء محياهم ومماتهم ؟؟ ساء ما يحكمون » وقال تعالى : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم ! كيف تحكمون .. » ؟

ثم يقول : « والكثرة الغلظ في هذا الأصل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد .. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير .. احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ! ولكن قل قدَّر الله ، وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان ... » وفي سنن أبي داود

أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ فقتضى على أحدهما ، فقال
المقضى عليه « حسبي الله ونعم الوكيل » فقال النبي ﷺ : « إن الله
يلوم على العجز ، ولكن عايتك بالكَيْس^(١) ، فإذا غلبك أمر فقل
حسبي الله ونعم الوكيل » فأمر النبي ﷺ المؤمن أن يحرص على
ما ينفعه وأن يستعين بالله ، وهذا مطابق لقوله تعالى : إياك نعبد
وإياك نستعين وقوله : « فاعبده وتوكل عليه » فإن الحرص على
ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته .. ا . هـ^(٢)

ففي قول النبي الكريم : « إن الله يلوم على العجز » لفظة رائعة
من لفتات النبوة الحكيمة إلى ما ينبغي أن يكون من المرء في
مواجهة الحياة من مغالبة ومدافعة لكل ما يعترض سبيله أو يعوق
سيره .. فهذا الرجل الذي استسلم لخصمه ، وترك له مجال القول في
مجلس القضاء أمام رسول الله ، ولم يحاول أن يدلي بحجته ،
أو يدحض حجة خصمه ؛ حتى تمكن منه ، وأخذ الحجة عليه ،
فقتضى رسول الله لخصمه — وربما كان هذا الخصم مبطالا — ولم
يجد المقضى عليه إلا أن يستسلم قائلا « حسبي الله ونعم الوكيل » ..
فلم يرض الرسول الكريم عن هذا الاستسلام الذليل .. وألقى
بالملائمة على الرجل لأنه لم يدافع عن نفسه ولم ينهض للرد على
خصمه ، وسكت حتى كَقَضَى عليه — فنطق بما كان ينبغي أن ينطق

---

(١) الكيس : من الكياسة وهي استعمال الحكمة ومعالجة الأمور بمهارة
وذكاء .

(٢) التحفة العراقية في الأعمال القالية لابن تيمية . ص ١٤ وما بعدها .

به بعد أن يؤدي ما يجب عليه . و « حسي الله ونعم الوكيل ، هي العزاء عند كل مصيبة ، وهي ملاذ المؤمن عند كل مكروه ، ولكن بعد أن يكون المرء قد استنفد جهده فيما يعرض له ، وأخذ بكل سبب يراه نافعا في الأمر العارض .

ففي الحديث الشريف . « إن الله يقضى بالقضاء فمن رضى فله الرضا ، ومن سخط فله السخط ، فالرضا إنما يكون بعد وقوع القضاء وبعد استنفاد الجهد .

إن الدعاء لا يعارض القضاء ولا ينبيء عن ضعف في الإيمان بالله والرضا بقضائه ، وإنما هو سبب من الأسباب التي أمرنا أن نأخذ بها في حياتنا ، ونجرب عليها في تصرفاتنا مع الأشياء .
إننا لا نكشف عواقب الأمور قبل أن تقع . وذلك لحكمة أرادها الحكيم الخبير ، لنعمل ونسعى ولتعمر الحياة بسعينا وعملنا . . . ولو تكشفت لنا عواقب الأمور قبل وقوعها ما كان هناك ما يدعونا إلى السعي والعمل . . . لأننا إنما نسعى لإدراك غايات نقدرها ونرجوها ، فإذا كانت هذه الغايات حاضرة في أذهاننا على صورتها التي ستقع عليها — إن خيراً وإن شراً — فإنه لا يبقى لنا بعد هذا سبيل إلى محاولة نحاولها في شأنها . . .

والأمثلة لهذا كثيرة بين أيدينا وفي واقع حياتنا . . . فالأمور التي جرت مجرى العادة والمألوف والتي أصبحت خاضعة لقواعد

مضبوطة لا تحتاج إلى اجتهاد في توجيه سيرها.. مثل هذه الأمور لا تنزع نفوسنا إلى عمل يتصل بها بل ندعها وشأنها.. فالساعة في يدي مثلاً تقدر الوقت من غير أن أبذل أى جهد في سيرها.. لأننى أعرف — مقدماً — أنها تقطع الوقت دون حاجة إلى تدخل منى.. إنها تعرف طريقها.. هذا على خلاف السيارة مثلاً، فإنى لو بدأت أحركها إلى مكان ما فلا بد أن أقوم عليها، وأن أوجه سيرها، وأتوقى ما يعترض طريقها من سيارات ومشاة وغير هذا ولو تركتها تنطلق وحدها دون أن أقوم عليها لخطمت الكثير من الناس ثم تحطمت.

وليس الدعاء إلا طلب الغوث والنجدة ممن إليه الغياث والملاجئ.. فمن الضلال والخذلان معاً أن يقع الضرر بالإنسان ثم لا يمد يده إلى كاشف الضرر، ومن الضلال والخذلان معاً أن يطمع المرء في خير ثم لا يبسط يده إلى من بيده الخير كله.

وهل يتصور أن عاقلاً من الناس تعلق النار بجسده أو متاعه ثم لا يطلب من الناس من يعينه على دفع هذا المكروه؟

وهل يتصور أن عاقلاً من الناس يرى أبواب الخير ثم لا يطرق باباً من تلك الأبواب ولا يهتف بالقائمين عليها أن يفتحوا له؟

إن حياتنا قائمة فيما بيننا على أن نعين ونستعين، ونأخذ ونعطي.. فكيف يكون هذا شأننا مع الناس ثم يكون لنا خلاف هذا الشأن مع رب الأرباب وقيوم السموات والأرض ومن بيده الخير كله،

وإليه مقاليد كل شيء ؟ كيف يقف العبد هذا الموقف السلي من ربه فلا يناديه ولا يناجيه ولا يفزع إليه في مكروب ولا يلجأ إليه في مطلوب ؟ أ أستقلال عن رب الأرباب واستغناء عن عونہ وفضله ؟ إن ذلك هو الخسران المبين والضلال البعيد !

انذع هؤلاء الفلاسفة أو « التنابلة » وما اختاروا . . . كل امرئ بما كسب رهين .

أما نحن فإننا على ما عليه أتباع محمد .. نؤمن بقضاء الله وقدره ، ونؤمن بأن الدعاء من قضاء الله كما يقول الرسول الكريم .. ونؤمن بأن الدعاء قربان يتقرب به المؤمن إلى ربه فيستأهل رضاه ، وينزل منازل رحمته و لطفه فيما قضى وقدر !

يقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه : « لا ينفع حذرٌ من قدر ، والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل ، وإن الدعاء ليرد القضاء المبرم ، وإن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض فلا يزال أحدهما يدفع صاحبه إلى يوم القيامة » .. آمنت بالله رباً .. هذا قضاء الله البلاء لا مرد الله ، فيلقاه الدعاء المستجاب يحاوره ويداوره فلا يصاب المبتلى بمكروه ، وذلك رحمة الرحمن ولطف اللطيف الخبير والثررة العاجلة للدعاء !

روى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ « لا يردّ القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر »

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :
« الدعاء سلاح المؤمن ، وعماد الدين ، ونور السموات والأرض »
ويقول سبحانه وتعالى : « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ،
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » . .
فالدعاء عبادة أي كان الدعاء . . لإصلاح دنيا أو دين . . إنه
خضوع لله ، وإذعان لقدرته ، وطمع في رحمته ، ورجاء في فضله . .
وهذا هو جوهر الإيمان بالله والإقرار بالعبودية للمعبود ذي
الجلال والإكرام

الدعاء والتوكل على الله :

وقد يقع لبعض الناس هذا الفهم الخاطئ في التوكل حين يخيّل
إليه أن التوكل على الله لا يكون كاملاً إلا إذا عطل المرء كل مدرّكاته
وحواسه ، وسكن سكّون الجأء . . فكل شيء إلى الله ، وكل خير أو
شر بقضائه وقدره . . فلم يجهد نفسه ؟ ولم يشغل أجوارحه ؟ إن ذلك
عبث لا طائل تحته . . ولن يقع إلا ما سبق به القدر !

هذه كلمات الحق يُراد بها الباطل . . وقد ضل بها كثير من
الناس وخُذعوا عن طريق الحق ، وقعدت بهم همهم الفاترة عن
العمل والسعي في كل وجه من وجوه الحياة . .

إنها فلسفة تنضح بها النفوس المريضة ، وتهذي بها العقول الفارغة . .
وإلا فكيف يستقيم هذا الموقف السلبي مع ما يأمرنا الله به من .

أعمال ، وما يفرض علينا من تكاليف ؟ إن هذا التفكير السقيم قد يمتد إلى أن يسقط عن الإنسان ما أمر الله به من عبادات وطاعات فإن منطق هذا التفكير يقول : ما جدوى العمل وقد سبق السيف العذل ؟ إن ما قدر كائن لا محالة ؛ وخير البر أن يسلم ويستسلم راضياً بما وقع وما سيقع !

وحقيقة التوكل غير هذا . . إن التوكل على الله قوة دافقة للهمم ، باعثة للعزائم ، مجددة للأمال . . معينة على النجاح مدنية من الخير . .

فالتوكل على الله يعمل في ظل من رعايه الله وعنايته ، وفي طريق من هدايته وتوفيقه . .

قال سبحانه وتعالى « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » . وقال النبي الكريم : « إذ قال العبد بسم الله توكلت على الله ولا قوة إلا بالله » قال الحق سبحانه وتعالى : « هُدِيتَ ، وكفيت »

فالتوكل لا يعطل الملائكات التي وهبها الله لنا ، ولا يرفع عن المرء التكاليف المنوطة به . . قال تعالى « فاعبده ، وتوكل عليه » فقد أمر بالعبادة والتوكل معاً . : والدعاء عبادة من جهة وعمل من جهة أخرى يُنال به الخير ويُصرف به الشر ، لا يحجبه التوكل على الله ولا يعطله بل يزكيه ويرفعه إلى منازل الاستجابة والقبول . فالتوكل السليم يُسلم إلى التواكل والعجز ويفتح باب القدر ،

ويعطل ملكات الإنسان ، ويصرفه عن كل ما من شأنه أن يثمر له ثمر نافعاً .

والوضع السليم الذى ينبغى أن يكون عليه المسلم فى حياته أن يعمل ويتوكل ، أن يأخذ فى الأسباب ، وأن يجعل إلى الله ما بذر من حب ، إن شاء نماه وأزهره وثمره ، وإن شاء ساق إليه من الآفات ما يذهب به . . . « كل من عند الله »
يقول ابن تيمية . . .

فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه على أربعة أقسام :

قوم ينظرون الى جانب الأمر والنهى والعبادة والطاعة شاهدين لألوهيته سبحانه الذى أمر أن يعبدوه ولا ينظرون الى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة . - وهو حال كثير من المتفقهة المتعبدية ، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمانات الله يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان ... والاستعانة بالله والتوكل عليه ، والسَّجاء إليه والدعاء له هى التى تقوى العبد وتيسر له الأمور ، ولهذا قال بعض السلف : « من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » ...

وقسم ثان يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ، ويستعينون بها على أهوائهم وأذواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته ، وهذه حال كثير من المتفقهة والمتصوفة . . .

وهؤلاء كثيراً ما يُسلبون أحوالهم ، وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق .

القسم الثالث : وهو مَنْ أَعْرَضَ عن عبادة الله واستعانته ،
فهؤلاء شر الأقسام .

والقسم الرابع : وهو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا : إياك نعبد وإياك نستعين » وقوله تعالى . « فاعبدوه وتوكل عليه » فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه . . . . . (١)

وقال الغزالي : قد يُظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب ، والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة وكاللحم على الوضم وهذا ظن الجاهل ، فإن ذلك حرام في الشرع ، والشرع قد أثبت على المتوكلين . فكيف يُنال مقام من مقامات الدين بمظورات الدتن ؟ بل إنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه بعمله إلى مقاصده ، وسعى العبد باختياره إما يكون لجلب نافع هو موجود عنده كالادخار ، أو لدفع ضار لم ينزل به كدفع الصائل والسارق والسباع ، أو لإزالة ضار قد نزل به كالتداوى من المرض فمقصود حركات العبد لا يعد هذه الحالات الأربع التي هي جلب النافع أو حفظه أو دفع الضار أو قطعه » (٢)

(١) التحفة العراقية في الأعمال القلبية ص ٢٢ وما بعدها

(٢) الإحياء للغزالي ص ٢٥٣ من الجزء الرابع

الفصل الخامس الدعاء والاستجابة

هل كل دعاء مستجاب ؟

الإجابة على هذا السؤال هي موضوع الفصل من الكتاب . .
وذلك أن مفهوم الدعاء كثيرا ما يختلط على بعض الناس فيدخل عليه
لذلك ما يدخل من وساوس وظنون تضطرب لها عقيدته ، ويفسد
بها إيمانه . .

يسمع المسلم ويقرأ قوله تعالى : « وقال ربكم ادعوني
استجب لكم ، ويسمع المسلم ويقرأ قوله تعالى : وإذا سألك عبادي
عني فإني قريب . . أجيب دعوة الداعي إذا دعاني . . » فيفهم من
ذلك أن الله قد أمر بالدعاء ، ووعد بالإجابة . . ووعد الله حق
الاشك فيه . وإذا فليدع المسلم ما شاء من الدعاء . . ولينتظر — على
ثقة — تحقيق ما دعا به !

ذلك هو المفهوم الذي يدركه المسلم من منطوق الآيتين الكريمتين
في صراحة ووضوح ، وقد تولى الرسول الكريم شرح هذا المعنى ،
وتوضيحه ، وتوكيده في أكثر من حديث :

عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « يقول
الله تعالى : أنا غن ظن عبدي ، وأنا معه إذا دعاني »

وعن سلمان الفارسي عن النبي ﷺ أنه قال : « إن الله تعالى
ليستحي أن ييسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين »
فهل يبقى بعد هذا ظل من الشك في قلب مسلم أنه إن دعا فلن
يرد له دعاء ؟ وكيف ، وآيات الكتاب صريحة ، وحديث الرسول
بَيِّن واضح بأن دعاء المسلم مستجاب في كل حال ، وعلى أية حال ؟
كل دعاء مستجاب !

نعم ذلك حق لا مَرِيَّة فيه !!
ولكن كيف هذا ، ونحن كثيرا ما ندعو ونُلهج في الدعاء
ولا نرى لما ندعوه أثرا ؟

هنا موضع النظر ومدار البحث ! فنحن أمام أمرين :
أولهما : أننا إذا دعونا استجاب الله لنا ، كما صرح بذلك القرآن
ونطقت به السنة

وثانيهما : أننا ندعو ، ولا نجد في كثير من الأحيان جوابا لما
تدعوه !

أمران متناقضان . فما مصرف الرأي ليرتفع هذا التناقض
وتزول آثاره ؟

والمؤمن الصادق الإيمان يستطيع بإيمانه أن يصرف كل ما من
شأنه أن يثير في نفسه شيئا من الشك في صدق ما وعد الله به من

استجابة دعاء الداعين . . . وإذن فلا تناقض ولا شبهة عنده . . .
وليس للمسألة إلا وجه واحد وهو أن الله يستجيب لكل ماندعوه
به . . . هذا ما يجب أن يتقرر في نفس كل مؤمن قبل أن يدعو ،
وبعد أن يدعو ، ودون أن يتطلع إلى نتائج دعائه ، ما وقع منه وما لم
يقع ! ليؤمن أولاً أن دعاءه قد أجيب . فإذا آمن بهذا واطمأن إليه
كان أهلاً لأن يعي حقيقة الدعاء ، وأن يدرك المفهوم الصحيح
للاستجابة التي وعد الله بها من يدعوته ويطرقون أبواب رحمته !

وليان هذا نقول :

أولاً : الذي لا شك فيه أن الإنسان يقصد بدعائه جلب خير
أو دفع ضرر . . . ذلك شأن كل إنسان ، إلا إذا كان مسلوب العقل ،
ومن كان كذلك فلا معول على ما يقول أو يعمل . وإذن فمطلوب
الدعاء هو تحقيق مصلحة يراها الدعي ، ويرى في استجابة دعائه
الخير كل الخير . . . ولكن أذلك هو محسّل الخير للإنسان ؟ وهل
يدرك المرء عواقب أموره ، ويعرف نتائج البذر الذي يبذره
والثمر الذي يجنيه ؟ ومن يدري ؟ فقد يكون فيما دعائه من خير
هو شر محض لو تحقق له واستبان عواقبه . . . فما أكثر ما نرعب
في شيء ونحرص على الحصول عليه بكل ما نملك من حول وحيلة
حتى إذا ما عشنا فيه زمنا تكشف عن شره ، وصرّح عن خسرة
تودامة . . . يقول لله سبحانه وتعالى : «ويدعو الإنسان بالشر دعاءه
بالحير . . . وكان الإنسان عجولاً» !

وإذن فليس كل ما ندعو به فيه مصلحة وفيه خير لنا ، ولو
أطلعنا الغيب لصرفنا كثيراً مما ندعو به عن وجهه !

والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده واسع الرحمة . . فإذا دعاه
عبده بما يعلم — سبحانه — أنه شر استجاب الله له دعاءه ؛ أولكن
على الوجه الذي ينفعه . . فما كان الله سبحانه وتعالى ليضيع دعاء
من يدعو به وعبادة من يعبد أو يضارّه بما دعا وبما عبد .

يقول النبي الكريم : ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة
ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها ثلاث خصال : إما
أن تعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن
يصرف عنه من السوء مثلاً . . قالوا إذن نكثر ، قال : « الله أكثر » .

وعن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال . . ما على ظهر
الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل دعوة إلا أتاه الله إياها
أو كف عنه من السوء مثلاً ، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم .

تلك هي سبيل دعوة المسلم : إما أن تجاب له كما طلب ، وإما أن
يُدفع عنه من السوء مثلاً ، وإما أن تدخر له في الآخرة ثواب
العبادات والقربات . .

وروى عنه ﷺ أنه قال « يقول الله للعبد يوم القيامة : أكنت
تري لبعض دعائك الإجابة ولا ترى لبعضه ؟ فيقول نعم ، فيقول
له : أما إنك ما دعوتني بدعوة إلا وقد استجبتُ لك فيها . . أليس

دعوتى يوم كذا وكذا فرأيت الإجابة ؟ فيقول نعم : ويقول
ودعوتى يوم كذا وكذا فلم تر الإجابة ؟ فيقول : نعم ، فيقول :
فإني ادخرتها لك في الجنة . فلا يبقى له دعوة إلا يدّنها له ، حتى
يتمنى المؤمن أن دعواته كلها كانت ذخائره في الآخرة ،

ولن ينتفع المؤمن بدعائه على هذا الوجه إلا إذا كان خالصاً
لله ، فيه خشوع ، وتعبد وتضرع . . فيكون سبيله سبيل العباد
المقبولة عند الله ، تنفع في الدنيا وفي الآخرة جميعاً .

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : إن
الدعاء ينفع مما نزل ، ومما لم ينزل ، وإن الدعاء ليلقى البلاء
فيعتلجان^(١) إلى يوم القيامة . .

أرأيت كيف يفعل الدعاء عند الله ؟ إنه يرد القضاء ! ولا شيء
غير الدعاء يتصدى لقضاء الله ، ويعتلج به !

الدعاء يشفع عند الله فيلطف بعبده فيما رماه به قضاؤه . . فإذا
انطلق منهم القضاء تلقاه الدعاء ، يخاوره ويدافعه إلى يوم القيامة ،
فلا يصل إلى صاحبه !

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ :
« إن الدعاء ينفع مما نزل ، ومما لم ينزل ، وإن الدعاء يرد القضاء
المبزم ، وإن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض فلا يزال
أحدهما يدفع صاحبه إلى يوم القيامة . . »

---

(١) أى يتصارعان .

وعن سلمان الفارسي رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد العمر إلا البر » .

ونلمح هذا في قوله تعالى عن يونس عليه السلام : « فالتقمه الحوت وهو مليم ، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون » فلولا الدعاء الذي دعا به يونس في جوف الحوت لنفذ فيه قضاء الله ، ولما خرج من جوفه ، ولما كان بطن الحوت هو قبره . ولكن شاء الله أن ينطق لسانه بالتسبيح « فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .. فاستجبنا له ونجّيناه من الغم » .

وإذن فكم من بلاء دُفع بالدعاء ولا نراه ؟ إنا نرسل الدعوات إلى الله وننتظر إجابتها في واقع حياتنا التي نحياها ، ونغفل عما وراء هذا الواقع الملبوس ولا نحسب حسابا لهذه المعارك الدائرة بين دعائنا وبين ما يريد قضاء الله بنا ! ولو اطلعنا الغيب لرأينا بلاء كثيرا قد دُفع بهذا الدعاء الذي ندعوه ولا نرى له إجابة واقعة نجدها ماثلة بين أيدينا !

فهل يبقى في نفس مؤمن شك بعد هذا في أن الله سبحانه وتعالى يستجيب كل دعاء ندعوه به ؟ وأنه قد وعد ووعد الحق : ادعوني أستجب لكم » .. فليكثر المؤمن من الدعاء ، ولا يبحث عما وراء هذا الدعاء من خير عاجل ، وليكن على يقين بأن الله سبحانه قد

سمع له ، ووضع دعاءه بالموضع الذي هو خير له في الدنيا والآخرة جميعاً .

والذي يفسد على المؤمن دعاءه أن يجعل همه دائماً متوجهاً إلى أمور الدنيا وإلى العاجل منها . . فهو إن دعا فإنما يدعو بما يحصل له المال والجاه ، والصحة ، وغير ذلك مما يتنافس فيه الناس من أمور الدنيا وما يتعلق به آمالهم من تفاخر وتكاثر بالأموال والأنفس ، فإذا لم يحقق لهم الدعاء ما يرجون من هذه الأمور سخطوا ، وزهدوا في الدعاء ، وساء ظنهم في جدواه ، بل وضعف إيمانهم بالله وبفضله وحكمته ، وغفل هؤلاء أن الله إذا أحب عبده لم يشغله بالدنيا ، ولم يكثر له مما يفتنه فيها من مال وبنين . . وأنه قد يدعو ويطلب هذه المفاتن فيجعل الله سبحانه وتعالى جزاء هذا الدعاء ذخراً له في الآخرة ، وابتلاءً بالنقص في الأموال والأنفس والثمرات . . فينتقل بفضل هذا الدعاء إلى منازل المؤمنين الذين يقول الله فيهم « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . . وبشر الصابرين . . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون . . »

لهذا كان أفضل الدعاء ما يسأل المرء به ربه الإعانة على مرضاته وطاعته . . وذلك ما علمه النبي ﷺ لما ذبح جبل فقال : « يا معاذ ،

والله إني لأحبك. فلا تنس أن تقول في دُبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك !

قال ابن تيمية رضي الله عنه : « تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاة الله، ثم رأيت في الفاتحة : « إياك نعبد، وإياك نستعين » .

ويقول ابن القيم^(١) : « إن الله سبحانه وتعالى يسأله من في السموات والأرض ، يسأله أولياؤه وأعداؤه ، ويتمد هؤلاء وهؤلاء .. وأبغض خلقه عدوه إبليس، ومع هذا فسأله حاجة فأعطاه إياها ومتعه بها^(٢)، ولكن لما تكن عوناً له على مرضاته كانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه .. وهكذا كل من استعان به — سبحانه — على أمر وسأله إياه ولم يكن عوناً له على طاعته كان مبعداً له عن مرضاته قاطعاً له عنه !

ثم يقول : « وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره ، وليعلم أن إجابة الله لسائله ليست لكرامة كل سائل عليه .. بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته ، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه ، ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبه له ، فيمنعه حماية وصيانة وحفظاً لا بخلاً ، وهذا إنما يفعله

---

(١) التفسير القيم ، لابن القيم ص ٦٩

(٢) قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ، قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم .. »

يعبدك الذي يريد كرامته ومحبتة ، ويعامله بلطفه فيظن بجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمه ، ويراه يقضى حوائج غيره فيسيء ظنه بربه . . !
وإنه لخير للمرء أن يعلق دعاءه بمشيئة الله وإرادته ، بأن يدعو فيقول : إن كان في هذا رضاؤك . أو إن كان في هذا خير لي في ديني ودنياي . . إذ أنه قد يدعو الإنسان بما يقدر أنه خير والشر كامن فيه ، فليجعل الإنسان دعاءه عبادة خالصة لله ، وليجعل مطالبه إلى الله يحجب منها ما ينفع ، ويصرف منها ما يضر .

الدعاء المستجاب

وإذ عرفنا أن كل دعاء ندعوه به يقع على ثلاثة وجوه : إما أن تعجل إحابته في الدنيا ، وإما أن يصرف من الشر مثله ، وإما أن يدخر ثوابا في الآخرة . . وذلك ما أخبر به النبي الكريم في قوله : « ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أتاه الله إياها أو كشف عنه من سوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم » وفي قوله : « ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها ثلاث خصال : إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من سوء مثلها . . »

وإذن فكل مسلم مستجاب الدعوة على أي وجه من وجوه الثلاثة . . ما لم تحمل الدعوة إثما أو قطيعة رحم !

ولكن هناك دعوات لا تُرد بل تجاب على الوجه الذي دعا به أصحابها .. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يتقبل هذه الدعوة من صدور مؤمنة ، ونفوس طاهرة زكية ، لا تذهب بدعائها مذهب الفساد أو الإفساد في الأرض ..

وقد أخبر القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ، قد استجاب دعاء أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم ، فاستجاب لنوح في قوله : « قال تعالى » ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له ، ونجيناه من الغم ، وكذلك تنجي المؤمنين ، إذ كانت دعوة نوح خالصة لله ، لخير البشرية وتخليصها من الضالين الغواة .. وكانت دعوته هي :

« وقال نوح رب لا تذرْ على الأرض من الكافرين ذرياً ، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » واستجاب الله سبحانه له لذكرى عليه السلام إذ قال : « رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ، فاستجبنا له ، ووهبنا له يحيى ، وأصلحنا له زوجه .. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً ، وكانوا لنا خاشعين » .. فمن هذين المؤمنين الصالحين ولد يحيى ، ليكون نبياً كريماً .. فكان في استجابة دعوة ذكرى هذه الرحمة المرسله من السماء هدى ونورا للناس .

واستجاب الله لنبيه أيوب : « وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر ، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين » فهذا نبى

كريم امتحنه الله سبحانه أقسى امتحان .. في جسمه وماله ، وولده
وامتد هذا الإمتحان سنين عددا ، فما جزع وما يئس من روح الله
وصبر صبراً أولى العزم من الرسل ... ثم مع هذا البلاء الغليظ لم
يصارح ربه بأن يكشف هذا البلاء فقال في أدب رفيع « رب إني
مسنى الضر .. وأنت أرحم الراحمين » .. فاستجاب الله له وكشف
ما به من ضر ، رحمة من الله ، وذكرى للعابدين الذين يسرون في
هذا الطريق .. طريق الإيمان والصبر « رحمة منا وذكرى
للعابدين » .

واستجاب الله ليوسف عليه السلام فصرف عنه كيد النسوة
المتآمرات على عفته وطهره .. « قال : رب السجن أحب إلي مما يدعونني
إليه ، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ، وأكن من الجاهلين »
فاستجاب له ربه . فصرف عنه كيدهن .. إنه هو السميع العليم ،
واستجاب الله ليونس .. فأخرجه من بطن الحوت : « فالتقمه
الحوت وهو مليم ، فلولا أنه كان من المستبحين للبث في بطنه إلى
يوم يبعثون ، فنبذناه بالغراء وهو سقيم ، وأنبتنا عليه شجرة من
يقطين^(١) » . . . ويونس لم يدع دعاء صريحا طالبا النجاة من جوف
الحوت ، ولكنه كان يسبح بحمد الله ، ويستغفر لذنبه : « فنادى في
الظلمات : أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » . .
ولا شك أن التسبيح والاستغفار عبادة ، ودعاء معاً ..

---

(١) اليقطين : ما لا ساق له من النبات ومنه نبات القرع .

روى أن عمر بن الخطاب استسقى للمسلمين عام الجذب ، ويقال
له عام الرمادة لما اكتسب به الأرض من غيرة الجذب ، فضعفه
المنبر قابضاً على يد العباس عم النبي ، فكان دعاؤه الاستغفار ،
ف قيل له : إنك لم تستسق ، وإنما كنت تستغفر ! قال قد استسقيت
بمجاديح^(١) السماء . يشير بهذا إلى قوله تعالى : استغفروا ربكم .. إنه كان
غفاراً .. يرسل السماء عليكم مدراراً ..

أولئك رسل الله .. يدعون فيستجاب لهم .. ومن أكرم
على الله من رسله ؟ ومن أعرف بما يتقبل الله من الدعاء من رسل
الله وأنبيائه ؟ إنهم حين يدعون إنما يدعون بالخير والرحمة التي
تفيض على من حولهم من الناس .

وهناك من عباد الله المؤمنين من صفت أنفسهم فاتصلت
أسبابها بأسباب السماء ، فإذا دعوا كان دعاؤهم مستمداً من هذا النور
العلوي ، لا يضل ، ولا يضيع .

يقول النبي الكريم : « رب أشعت أغبر لو أقسم على الله لأبره »
هكذا يعلو الإنسان في منازل الرحمة والقبول عند الله حتى إنه ليقسم
على الله فيجبر الله قسمه ! ؟ منزلة كريمة رفيعة يحب الله النازلين
فيها ويوردهم موارد كرمه وفضله .

وقد عرفنا من هؤلاء سعد أبي وقاص فقد كان مستجاب الدعوة
ببركة دعاء رسول الله له .. وكذلك منهم البراء بن مالك أخو أنس بن

---

(١) المجاديح جمع مجداح وهو ساحل البحر ومجاديح السماء الأنواء التي
يسقط المطر عند حدوثها .

مالك رضى الله عنها ، وكان المسلمون إذا اشتدت عليهم الحرب في قتال المشركين يقولون : يا برّاء أقسم على ربك ، فيقسم على ربه فينتصرون !

وهناك دعوات لا ترد .. منها :

١ — دعوة المظلوم :

فالمظلوم إنسان استضعف فأخذ بيد القهر والعدوان من قوى مستبد ، اعترى بقوته ونسي قدرة الله ، واستطال بساطه وغفل عن سلطان الله والله سبحانه وتعالى غيور على مقدساته أن تمس ، وعلى حرمانه أن تستباح .. وعلى صفاته أن يشرك فيها غيره .. فكان سبحانه وتعالى هو الذى يتولى الانتصاف للمظلوم والأخذ له من ظالمه ، ففي الحديث القدسي : يقول الله عز وجل للمظلوم « وعزتي وجلالي لا أنصفنك ولو بعد حين » !!

ولهذا أباح الله للمظلوم ما لم ينبهه لغيره من الناس .. فأباح له أن يجهر بالسوء من القول فيمن ظلمه ، وأن يرفع صوته إلى الله بضرب اللعنة عليه والانتقام منه ، وذلك تشجيع على الظالم وفضح له بين الناس ..

روى أن رجلا شكّا جاره إلى رسول الله وما كان يلقي من سوء جوارحه ، وفضاظة خلقه .. قال يا رسول الله : إن لى جاراً يؤذيني ، فقال له النبي ﷺ : « أَخْرِجْ متاعك فضعه على الطريق ! فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق .. فكان كل من مر به

يقول : مالك ؟ فيقول جارى يؤذيني .. فيقول : أى السائل —
اللهم العنه ، اللهم أخززه .. قال ، فقال الرجل — أى الجار —
ارجع إلى منزلك ، والله لا أؤذيك أبدا ، !!

إن التشنيع على الظالم وفضحه على الملأ من أنجح وسائل
الانتقام منه وعزله عن المجتمع الذى يعيش فيه ، ولهذا أباح الله
سبحانه للمظلوم أن يجهر بالسوء فيمن ظلمه ، قال سبحانه وتعالى :
« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من أظلم .. » وكان الله
سميعاً بصيراً ، فليس الجهر ليسمع الله ، فالتعجب سبحانه وتعالى سميع
بصير ، ولكن ليسمع الناس ، ولتتلى قلوبهم حنقا ومقتا على
الظلم والظالمين .

من أجل هذا كانت دعوة المظلوم مستجابة لا ترد ، وسبها
صائبا لا يخيب .. يقول الرسول الكريم : « اتقوا دعوة المظلوم
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » .

ويقول الرسول الكريم أيضا : خمس دعوات لا ترد ، دعوة
الحاج حتى يصدر^(١) ، ودعوة الغازى حتى يرجع ، ودعوة المظلوم
حتى ينتصر ، ودعوة المريض حتى يبرأ ، ودعوة الأخ لأخيه
بالغيب .. »

وقد سئل الإمام على كرم الله وجهه : كم بين السماء والأرض ؟
فقال : « دعوة مظلوم » . . . يشير بهذا إلى أن دعوة المظلوم هي

(١) حتى يعود من الحج ، فهو منى هجرة إلى الله مادام فى الحج .

تأقوى قوة في هذا الوجود تستطيع أن تقطع ما بين الأرض والسماء
في لحظة خاطفة، تربط بها ما بين هذين العالمين !!

الدعاء بظهور الغيب : ويقصد به الدعاء الذي يدعو به المرء
لأخيه في غيبته

هذا الدعاء لا شك صادر من قلب سليم وغن نية خالصة .. فما
يحرك المرء لسانه بالدعاء في هذه الحال إلا وفي قلبه حب وإخلاص
لمن يدعو له ، لا يبتغي بذلك إلا أن يرضى رغبة في نفسه لا تسكن
إلا بالدعاء لمن يدعو له ولا يطيب خاطره إلا إذا وكل إلى الله
سبحانه وتعالى جزاءه على ما يرى الداعي أنه أهل له .. فقد يفعل
المرء فعلاً حسناً ينفع الناس فتلهج الألسنة بحمده والثناء عليه
والدعاء له ، على غير معرفة سابقة بصاحب هذا العمل ، وقد يأتي
أمرؤ عملاً آثماً يضر بالناس فتأذى النفوس منه ، ويشقى الناس
به ، فيكون منهم سخط ودعاء عليه .. نجد هذا في محيط المجتمعات
الصغيرة والكبيرة على السواء ..

فهذا رجل سخى ، طيب العشرة ، يألف الناس ويألفونه ..
مثال هذا الرجل إذا ذكر اسمه في حال من الأحوال ذكر بالحمد
والثناء ، ولم يحرم أن يدعو له داع بالخير وحسن الجزاء ..

وعلى عكس هذا رجل شحيح ، سليط اللسان ، سيء العشرة ..
إذا ذكر ذكر بالسوء ، ولم يحرم دعوة بالشر يرفعها أحد الناس
إلى الله انتقاماً منه وتشتتاً :

والذى يتأمل السبب فى قبول الدعاء هنا يجد أنه مقترب برضا
الله أو سخطه فيمن يوجه إليه الدعاء بالخير أو الشر . . فإن رضا
الناس عن إنسان فيه رضا الله ورضوانه عليه ، وفى سخط الناس على
إنسان سخط الله و غضبه عليه . .

فإذا رضى الناس عن إنسان رضى خالصاً مجرداً من الملق
والرياء كان ذلك شهادة له عند الله بأنه أهل لرضاه ورضوانه ،
. . فإذا دعا الناس له بخير استجاب الله دعاءهم فيه ، وقبل شفاعتهم
له ، ولم يرد شهادتهم الطيبة فيه .

وإذا سخط الناس عن إنسان سخطاً مجرداً من الهوى ، بعيداً
عن الحسد والحقد ، كان ذلك شهادة له عند الله بأنه أهل سوء
مستحق لغضب الله ومقته ، فإذا دعوا عليه استجاب الله دعاءهم
فيه وأخذه بها دعوا .

كان رسول الله ﷺ بين أصحابه رضوان الله عليهم فمرت
جنازة ، فقيل جنازة من هذه؟ فقالوا : فلان ، فأثنوا خيراً ، فقال
رسول الله ﷺ : « وجبت » فقالوا يا رسول الله : ما وجبت ؟
قال : الجنة .

ثم مرت بهم جنازة ، فقيل جنازة من هذه ؟ فقالوا : فلان !
فقالوا شراً ، فقال رسول الله ﷺ : « وجبت » فقالوا : يا رسول
الله ما وجبت ؟ قال : « النار »

رضا الناس من رضا الله . . فمن أحبه الناس لحسن سيرته وكمال خلقه أحبه الله ، وأنزله منازل المكرمين عنده ، وكان حريصاً أن يستجيب الله دعاء الناس له . . فإنه ما استحق أحد حب الناس إلا لما فيه من خير ، وأهل الخير جديرون بالخير والإحسان ، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ! »

دعوة المضطر : حين تشتد بالمرء الشدائد ، وتهجم الكروب ، تستجيش مشاعره ، وتستكين جوارحه ، وتتصاغر نفسه أمام الخطوب . . فيلجأ بكل كيانه إلى معتصم يعتصم به ، وإلى ملجأ يلجأ إليه . . فإذا كان مؤمناً بالله كان الله سبحانه هو ملجأه ومعتصمه . . يقبل على الله في خشوع وإخبات واستسلام ، وتلك حالة تصفو فيها نفس المؤمن وترق مشاعره ، فإذا هورُوح مخلق في سماء الاستجابة والقبول : يقول الله سبحانه وتعالى : « وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . . » وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من قبل من أن الدعاء ليس مجرد كلمات تلقى ، وإنما هو مشاعر حية مشحونة بعواطف الخشوع والتذلل والتخاضع لله رب العالمين . . وذلك ما يتحقق على أتم صورة وأكملها في حالات العسرة وأوقات الضيق والشدّة . ففي هذه الأوقات ينخلع المرء جملةً عن كل ما كان يشغله عن الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان قبل ذلك من العصاة أو المنافقين . . يقول الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء الذين يعرفون الله في الشدة ولا يتعرفون إليه في الرخاء : « أَمَّنْ يَنْجِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ،

تدعونه تضرعاً وخُفِيَّةً لئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ،
قُلِ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمَنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ، ففي قوله سبحانه :
« تضرعاً وخُفِيَّةً » تصوير لواقع هؤلاء الذين يَذْهَبُونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
حتى إِذَا كَثُرَ بِهِمُ الْكَرْبُ صَحَوْا مِنْ سَكْرَتِهِمْ وَأَفَاقُوا مِنْ غَفْلَتِهِمْ وَذَكَرُوا
رَبَّهُمْ ذِكْرًا خَالِصًا خَاشِعًا مُخْلِصًا !! ثُمَّ إِذَا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُمْ ، وَصَرَفَ
عَنْهُمْ مَا نَزَلَ بِهِمْ عَادُوا إِلَى مَا كَانُوا فِيهِ مِنْ إِقْبَالٍ عَلَى لُحُوقِ الْحَيَاةِ
وَتَشَاغُلٍ بِمَتَاعِهَا .. وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي حَالِ مِمَّا تَلَهُ هَذِهِ الْحَالُ :
« هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَينَ
بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ، وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ
كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ
أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ .. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ
فِي الْأَرْضِ بَغِيرَ الْحَقِّ » .. هَكَذَا الْإِنْسَانُ « إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ »

وَنَعُودُ إِلَى دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ فَنَجِدُ أَنَّهَا تَنْطَلِقُ مِنْ قَلْبٍ يَخْفِقُ خَفَقَاتِ
الضَّرَاعَةِ وَالْخُضُوعِ لِلَّهِ وَحْدَهُ ، فَإِذَا هِيَ مُجْمَعَةٌ إِلَى خِلَاصٍ ، وَنَضِيجِ
الِاسْتِسْلَامِ ، ثُمَّ إِذَا هِيَ خَالِقٌ سَوِيٌّ ذُو أَجْنَحَةٍ قَوِيَّةٍ تَرْتَفِعُ بِهِ إِلَى
حَيْثُ يَقْبَلُ الدُّعَاءُ وَيَسْتَجَابُ !

وَحَالُ الْإِضْطِرَارِ هَذَا يَسْتَطِيعُ الْمَرْءُ أَنْ يَخْلُقَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَأَنْ
يَتَلَبَّسَ بِهِ فِي كُلِّ مَوْقِفٍ يَقِفُهُ أَمَامَ رَبِّهِ .. فَتُحْنُ أَبَدًا فِي حَاجَةٍ إِلَى
اللَّهِ .. نَرْجُو رَحْمَتَهُ ، وَنَخْشَى عَذَابَهُ .. وَالْخَشْيَةُ وَالرَّجَاءُ بَابَانِ يَقِفُ

أمامهما المرء وقفة التذلل ، والتخاضع لله ، والتذلل والتخاضع مظهر
من مظاهر الاضطراب وصورة من صورته .

* * *

ونستطيع بعد هذا أن نقول إن إجابة الدعاء أو ردّه يرجع
إلى الداعى وإلى الحال النفسية التى يكون عليها من إيمان قلب ،
وخلوص نية ، وخشوع واستسلام لله .

إن «الداعى» هو جهاز الإرسال الذى عنه تصدر الكلمات مترجمة
عن إيمان قلب وخلوص نية ، فإذا لم يكن الجهاز سليماً فى جميع
أجزائه وعناصره خرجت الكلمات مضطربة تضل طريقها إلى منازل
الاستجابة والقبول .. فليتحسس الداعى نفسه أولاً وليختبر جهاز
الإرسال عنده — وهو القلب — فإن اطمأن إلى سلامة قلبه وخلوه
من الدغّل والزيف ، وإلى نقاء ضميره وثبات يقينه فله بعد هذا أن
يدعو وأن يرجو الإجابة والقبول .. ثم ليعلم أن إجابة دعائه ليس
معناه فى أن يتحقق له ما يدعو على الصورة التى يدعو بها .. فقد
يقع له ما يدعو به على النحو الذى طلب ، وقد يصرف عنه من
السوء مثل مادعا ، وقد يدّخر له جزاء دعائه ليوم الحساب ..
فالدعاء مجاب على أى وجه من هذه الوجوه الثلاثة ، ذلك ما يجب
أن يتأكد فى قلب الداعى وينزل منه منزلة الإيمان واليقين .

وأمر آخر .. وهو ألا يعجل الداعى ، ولا يئأس إن أبطأت

الإجابة ، فقد يكون ذلك خيراً له ، بل هو الخير لا شك فيه .. وإن من تمام الإيمان ألا يمسك المرء عن الدعاء إذا لم يتحقق له ما يدعو به فإن هذا اليأس يأس من رحمة الله ، وشك في قدرته .. ومن يئس من روح الله أو شك في قدرته فقد كفر به : « إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون »

الفصل السادس

أدعية مختارة

قلنا إنه ليس للدعاء صيغة أو صيغ خاصة يلتزمها المرء ، وقلنا إنه ربما كان من الأوفق في باب الدعاء أن يدعو المرء بما يفتح الله به عليه مما تشتمل عليه مشاعره ويتحقق به قلبه ، فذلك هو الذي يبعث في الدعاء حرارة وقوة تنطلق به إلى منازل القبول .. وقد يعجز المرء عن الإفصاح عما يجري في خاطره من معان يريد أن يصورها في صورة دعاء يدعو به ، وهنا فلا بأس من أن يتخير الداعي من مآثور الدعاء ما يناسب الحال التي يتوجه إلى الله بالدعاء فيها ، على أن يوقظ وجدانه وينبه شعوره للمعاني التي يتضمنها الدعاء ، ويمزج نفسه بها حتى لسكأنها من نتاج عقله ووحى تفكيره . والقرآن الكريم فيه الصورة الكاملة لما ينبغي أن ندعو به لخير الدنيا والآخرة .. فقد ضمت آيات الكتاب على مواقف اتجه فيها أنبياء الله ورسله الكرام إلى الله سبحانه وتعالى يرجون رحمته

وعونه وفضله ، كما تضمنت آيات الكتاب كذلك أدعية
وابتهالات وتساويح أجراها الله سبحانه وتعالى على السنة عباده المؤمنين .
وقد أشرنا من قبل إلى ما دعا به بعض أنبياء الله ربهم .. في السراء
والضراء .. ولا بأس من أن نشير إلى بعض ما ورد في الكتاب
الكريم من هذا الدعاء ..

فمن ذلك دعاء نوح عليه السلام .. « رب اغفر لي ولوالدي ،
ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات »

ودعاء إبراهيم عليه السلام : « رب هب لي حجاً ، وألحقني
بالصالحين ، واجعل لي لسان صدق في الآخرين ، واجعلني من ورثة
جنة النعيم » ، واغفر لأبي إنه كان من الضالين ، ولا تخزني يوم يبعثون ،
« رب اجعل هذا البلد آمناً وانجني مني وبني أن نعبد الأصنام ،
ودعاء موسى : رب اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري ،
واحلل عقدة من لساني ، يفقهوا قولي ، واجعل لي وزيراً من
أهلي ، هرون أخى ...

ودعاء أيوب .. « وأيوب إذ نادى ربه : أنى مسنى الضر وأنت
أرحم الراحمين » ودعاء زكريا .. « رب إني وهن العظم مني ،
واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً .. وإني خفت
للموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقراً ، فهب لي من لدنك ولياً ،
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً .. »

ودعاء يونس : « وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر

عليه فنأدى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من
الظالمين . »

ودعاء يوسف : « رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل
الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليّ فى الدنيا
والآخرة توفى مسلماً وألحقنى بالصالحين .. » رب . السجن أحب
إلىّ مما يدعونى إليه ، وإلا تصرف عنى كيدهن أصبّ إليهن
وأكن من الجاهلين . »

وهكذا كان لكل نبي مناجاته وابتهالاته إلى ربه . . . ويلاحظ
أن ما يدعوا به أنبياء الله يكاد ينحصر فى المضمون العام لرسالاتهم
وما يتصل بها . . . وإذا كان لأحدهم دعاء يتصل بخاصة نفسه وأهله
فهو دعاء يعين على طاعة الله ، ويدنى من رحمته . . . أو دعاء
يكشف الضر أو يرزق الولد ، أو يكثر الخير . . . وحاشا أن
يكون فى دعاء أنبياء الله ما يغذى شهوات النفس ، أو يترضى
أهواءها . . . ولهذا كان من أدب الدعاء ألا يدعوا المرء إلا بما فيه
صلاح دينه ودينه ، . . . وألا يدعوا بما يخرج على سنن الكون
ونظام الحياة ، كأن يدعو بأن يمسك القمر بيديه أو يزيل الجبال
عن مواضعها . . . وقد فسر قوله تعالى : « إنه لا يحب المعتدين » أن
من العدوان فى الدعاء أن يسأل المرء ما لا يليق . . . وقد روى أبو
داود فى سننه من حديث حماد بن سلمة عن أبى سعيد الخدرى عن

معاوية أن عبد الله بن معقل سمع ابنه يقول : « اللهم إني أسألك
القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها » فقال : يا بني سل الله الجنة
وتعوذ من النار ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
« إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدّون في الطهور والدعاء » . .
وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة يكون بأن يسأل المرء ما لا يجوز له سؤاله
من الإعانة على المحرمات ، وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الله مثل أن
يسأله تخليده إلى يوم القيامة أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية
من الحاجة إلى الطعام والشراب . . . . .

هذا ، والمأثور من دعاء سيد المرسلين صلوات الله وسلامه
عليه ثروة ثمينة من روائع الحكمة والأدب في مقام الألوهية . .
كما أنه مرجع عتيق في دراسة شخصية الرسول والوقوف على بعض
جوانبها الرحبية . . ففي المأثور من هذا الدعاء الفصاحة والبيان ،
وفيه الإيمان ، والزهد ، والرضا ، والصبر ، والحمد ، . . كل ذلك
وكثير غيره في مستوى متفرد في منازل السموات البشرية لم يرتفع
إليه إلا فرد واحد من أفراد البشرية هو محمد رسول الله عليه
صلوات الله وسلامه . .

ونحن نورد هنا بعضاً من هذا الأدب النبوي السامي لعل
فيه قدوة لمقتد ، وهداية لمهتد . .

عن ابن عمر رضي الله عنهما قول : « لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يَدْعُ هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح » اللهم إني أسألك

العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي .. اللهم استر عوراتي ، وآمن روعاتي ، واحفظني من بين يدي ومن خلفي ، وعن يميني وعن شمالي ، ومن فوقی ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما .. كان رسول الله ﷺ يقول :
« اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجأة نقمتك ، وجميع سخطك » .

وعن ابن عمر أيضاً أن رسول الله ﷺ كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ، وغلبة العدو ، وشماتة الأعداء . »
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ إذا أصبح يقول : اللهم بك أصبحنا ، وبك أمسينا ، وبك نحيا ، وبك نموت وإليك النشور .. وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه يقول : وإليك المصير . . أي بدل قوله « وإليك النشور » وهذا من بلاغة الأدب النبوي حيث جعل « النشور » لدعاء الصبح الذي تنتشر فيه الكائنات بعد صحوها ، وجعل « المصير » لدعاء الليل حيث يدخل الأحياء تحت غاشية النوم .

وعن أنس رضي الله عنه قال : كان أكثر دعاء رسول الله ﷺ : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . .

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيقول : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني .. اللهم اغفر لي

جَدِّي وهزلي ، وخطئي وعمدي ، وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدّمتُ وما أخسّرت ، وما أسررت ، وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم ، وأنت المؤخر ، وأنت على كل شيء قدير .

وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي من حديث حذيفة ابن اليمان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال : « الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان إذا ذهب من الليل كبر الله عشرا ، وحمد الله عشرا ، وقال سبحان الله وبحمده عشرا ، سبحان الملك القدوس عشرا ، واستغفر الله عشرا ، وهلل عشرا ، ثم قال : « اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ، ثم يفتح الصلاة » .

وعن عائشة أيضاً ، قالت : « كان إذا استيقظ من الليل قال : « لا إله إلا أنت ، سبحانك اللهم ، استغفرك لذنبي ، وأسألك رحمتك ، اللهم زدني علماً ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » .

وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول : بسم الله ، توكلت على الله ، اللهم إني أعوذ بك من أن أضلّ أو أُضِلّ أو أزلّ أو أُزِلّ أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يُجهل عليّ » .

وذكر أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم يقول : اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح

لى أبواب رحمتك ، . فإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم يقول .
« اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك ، .

وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوباً جديداً سمّاه باسمه ،
عمامة أوقيصاً أو رداءً ، ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ،
أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر
ما صنع له ، .

وكان إذا اتجه إلى بيته قال : « الحمد لله الذى كفانى وآوانى ،
والحمد لله الذى أطعمنى وسقانى ، والحمد لله الذى منّ علىّ ؛ أسألك
أن تحيرنى من النار ، .

وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول . اللهم أهله
علينا بالآمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، ربى وربك الله ،
وكان يقول أيضاً « الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالآمن والإيمان
والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ، ربنا وربك الله ، .
وفى صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلة
كبر ثلاثاً ، ثم قال . سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مُقِرّين .
وإنّا إلى ربنا لمتقلّبون ، ثم يقول . اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا
البرّ والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا السفر ،
واطوّر عنا بعده ، اللهم أنت الصاحب فى السفر ، والخليفة فى
الأهل ، اللهم اصحبنا فى سفرنا ، واتخذنا فى أهلنا ، .

وكان إذا رجع قال : « آيئون ، تائبون إن شاء الله ، عابدون ،
لربنا حامدون »

وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله
في الركاب لركوب دابته قال : بسم الله ، . ، فإذا استوى على ظهرها
قال « الحمد لله — ثلاثاً — الله أكبر — ثلاثاً — ثم يقول :
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون . »
وفي سنن أبي داود أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع
أصحابه في السفر يقول لأحدهم : « استودع الله دينك وأمانتك ،
وخواتيم عملك »

ورى عن ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يحب
قال : الحمد لله ، بنعمته تتم الصالحات « وإذا رأى ما يكره قال : الحمد
لله على كل حال »

وعن عبد الرحمن بن جبير أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا
قرب إليه الطعام قال : « بسم الله ، فإذا فرغ من طعامه قال : اللهم
أطعمت وسقيت ، وأغنيت وأقنيت ، وهديت وأحييت ، فلك
الحمد على ما أعطيت »

هذه قطرة من فيض هذا البحر الزاخر الذي كان يتدفق من
قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا كرا وداعياً ، . . فقد كان صلى
الله عليه وسلم — كما يقول ابن قيم الجوزية ^(١) — كلامه كله في

---

(١) كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية جزء ٢ / ص ٣٧

ذكر الله وما والاياه، وكان أمره ونهيه وتشريعہ للأمة. ذكر آمنه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته، وأحكامه وأفعاله، ووعدہ ووعدہ. ذكر آمنه له، وثناؤه، عليه بآلائه وتمجيدہ وحمدہ وتسبيحہ. ذكر منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرًا منه له. وسكوته وصمته ذكرًا منه بقلبه.. فكان ذا كرا لله في كل أحيائه وعلى جميع أحواله، كان ذكر الله يجرى مع أنفاسه قائما وقاعداً، وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه، ومسيره ونزوله، وطمعته وإقامته...»

وبعد .

فإننا إذ نختم هذا البحث نعود فنؤكد أن الدعاء عبادة خالصة أيا كان ما يدعو به الداعي مادام لا يخرج على ما أمر به الله من معروف وما نهى عنه من منكر .

فليكثر المرء من الدعاء.. وليفصح لنفسه باب الرجاء في الله، وليملأ قلبه يقيناً بأنه: يدعو سميعاً قريباً مجيباً.. وكما ملأ قلبه ثقة بالله ورجاء فيه فليملأ قلبه كذلك خشوعاً لله وضراعة، فإنه في حضرة ذي الجلال والإكرام.. خشعت لجبروته السموات والأرض.. تجلّى للجبل بفعله دكا..

قال ابن عطاء: واعلم أن للدعاء أركاناً وأجنحة وأسباباً وأوقاتاً.. فإن وافق أركانه قوى، وإن وافق أجنحته طار في السموات والأرض، وإن وافق مواقفه فاز، وإن وافق أسبابه أنجح.

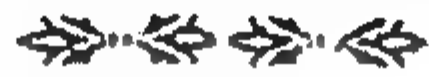
فأركانه حضور القلب .. والرقه .. والاستكانة .. والخشوع
وتعلق القلب بالله وقطعه من الأسباب .

وأجنحته الصدق ..

ومواقفه الأسرار .

وأسبابه محمد صلى الله عليه وسلم . أى الصلاة على النبي الكريم ..
صلّى الله عليه وعلى آله وصحابه والتابعين .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين .

فهرست

الموضوع	الصفحة
تقديم	٥

الفصل الأول

حقيقة الدعاء	١٠
الدعاء والعبادة	١١
متى ينفصل الدعاء عن معنى العبادة	١٤
ثواب الدعاء	١٥

الفصل الثاني

أركان الدعاء	١٨
الداعي وأحواله	١٨
صيغة الدعاء	٢٣
وقت الدعاء	٣٢
مكان الدعاء	٤١

الفصل الثالث

الدعاء بين السر والجمهور	٤٤
--------------------------	----

الفصل الرابع

الدعاء . . والقضاء والقدر	٥٠
الدعاء والتوكل	٦١

الفصل الخامس

الدعاء والاستجابة	٦٥
الدعاء المستجاب	٧٣

٧٧	.. .. .	دعوة المظلوم
٧٩	.. .. .	الدعاء بظهور الغيب
٨١	.. .. .	دعوة المضطر

الفصل السادس

٨٤	.. .. .	أدعية مختارة
----	---------	--------------

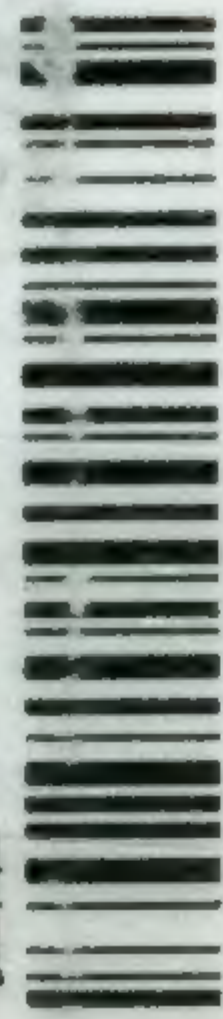

82
56

 Bibliotheca Alexandrina

1523228